



# क्रांत-दर्शन

विनोबा



अखिल भारत सर्व सेवा मध्य प्रकाशन  
राजघाट, काशी

संस्कारक  
११ श्री अखिल भारत सर्व-हिन्दू-संघ  
राजघाट, काशी

पहली बार ३  
बनगरी १९६२  
मूल्य १ २५

मुद्रक  
भाऊ बागरी  
परमानन्द-मुद्रणालय  
पो. बचवाट, वि. बर्ही.

## अनुक्रमणिका

१ सत्य ही सयानापन है	१
२ छोछो मन्दिर-द्वार ..	३
३ स्वाध्याय की भावश्यकता	४
४ हमारी मूर्ति-पूजा	७
५ निष्ठा की कमी ..	९
६ सर्व-धर्म-समभाव ...	१
७. बहियों से उत्पन्नता	१२
८. धर्म-व्यवितर्क	१५
९ हिंसा से अहिंसा की ओर ..	१६
१ युद्ध का बख कसान	२
११ समग्रता की सुबख	३०
१२ अहिंसा का शिक्षा और व्यवहार	३३
१३ विवाहक अन्त वर्धन	४३
१४ रचनात्मक कार्यक्रम प्रेम का कार्यक्रम है	४८
१५. मौ-सेवा की दृष्टि	५५
१६ सीता तो प्रत्येक नारी बन सकती है	६४
१७ अन्ति करता तो अभी बाकी है	६८
१८. विवाह का प्रश्न	७२
१९. समत्व ही सम्राट है	७३
२ हमारी धर्महीनता का निदान—काकाबाबा	७८
२१ प्रार्थना में विवेक	८१
२२ अक्षित बह्य ..	८५
२३ विस्मृत सेवा-सेव	८७
२४ अक्षय्यता का एक ..	८९
२५. आध्यात्मिक समता ..	९२
२६ देवस्थानों का सुधार	९६
२७ आरम-निष्ठ धर्मि	९७

२८. देसा नहीं वैराग्य चाहिये	--	१८
२९. जालदेव का गीतार्थ	--	१९
३. सत्ता और सेवा	--	१४
३१. धंका-समाधान	--	१९
३२. सीने की आग	--	११
३३. जीवन-समरंग का हल	--	११२
३४. प्रेम-सेवा संबंधी अलोचन	--	११४
३५. बाल्य-भारमा विरुद्ध बाल-भारमा	--	११९
३६. सत्तवी स्वतंत्रता	--	१३
३७. बाली का लघुपद्य	--	१२३
३८. मूहरोनी-सेवा	--	१२५
३९. महिला का वस्त्र	--	१३२
४. सेवा व्यक्ति की भक्ति समाज की	--	१३७
४१. शास्त्र-सेवा और शास्त्र-वर्ष	--	१४
४२. धर्मजीविता	--	१४४
४३. लोकनाट्य के चरनों में धार्मिक	---	१५५
४४. भक्तजी की	--	१५५
४५. स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा का अर्थ	---	१५७
४६. आर्त्तमिद	१८३ से १९८ तक	
१. बटोनों के मुकामिदार १८३	२. स्वतंत्रता का मुकाम १८४	
३. बटी—ईश्वर की बहूजी हुई करवा १८४	४. जामर और क्रूर	
बोनों एक १८५	५. बलपूर्वकता-निवारण का अर्थ १८५	
६. प्रेम का आधार १८७	७. सत्य और सौचर्ष १८७	
८. बीठा और	लोकघाही १८९	
९. प्रेम वर्ग धर्मवान के चरण हैं १८९	१. ईश्वरिणी किसे १९१	
११. मूर्ख ज्योतिर्त भोग १९१	१२. हिमाचल विभूति नहीं १९३	
१३. निर्जन्मता के तीन प्रकार १९४	१४. नृसुखी घरदान १९५	
१५. निर्धर्म-वैभवा की वृष्टि १९७	१६. 'बहुवाचयु' का विवरण १९८	
१७. दण्ड-नमनी-विमल १९८		

श्रीमान सोहनलालजी साहव दुग्गल की घोर से साबर में

## क्रान्त-दर्शन

सत्य ही सयानापन है ।

१

मर्चाई की राह पर चक । अगर अपना मका चाहता है तो सचाई को चक । माकम होता है ठेरा क्वाल हो मया है कि संसार असत्य से ही चकता है । परन्तु यह बिचार ही मकत है । उसे छोड़ दे । सृष्टि परमेश्वर की है । और परमेश्वर तो सत्य-मूर्ति है । फिर यह संसार को मूठा कैसे बनावेगा ? संसार कपटी नहीं । संसार मूठ पर नहीं चका है ।

कभी कभी तुझे ऐसा आभास हो सकता है कि मूठे आदमी को ही खूब लाभ होता है । परन्तु ज्ञान रख यह केवल भास ही है । भास पर बिस्वास करके कोई काम करेगा तो ठेरी हँसी होगी । बा फिर रोवेगा । ऊपर ऊपर से देखना छोड़ दे । गहराई से देख । तब मनोवा प्रकाश होना । आकाशी से दो दिन आदमी को मके ही लाभ हाता हुआ भीखे परन्तु यह केवल मोखा साबित होना । जलना मुक होने से पहले जैसे दिने की ली बह जाती है वैसे बात होगी । पुराने जमाने में कभी-कभी अपराधी को बा कुश्मन को पहाड़ पर से डकेल दिया जाता था । तब उसे पहले पहाड़ पर तो चढ़ना ही पड़ता था । इस ऊपर चढ़ने के पेट में क्या क्या संचित रहता है कौन जानता है ? मूठ और लकड़पट का सहाय केन्द्र जो राष्ट्र ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं कक इनको उस पहाड़ पर से निरना ही है । अगर इसमें तुम कोई समझ हो तो इतिहास पठाकर देख ।

वास्तव में देखा जाय तो सत्य के समान सरक चीज दुनिया में है ही नहीं । इतना तो छोटा सा बच्चा भी जानता है । उससे मूठ बोकना बड़ा कठिन है । एक मूठ का छिपाने के लिए जाने कितनी मूठी बाते बनानी पड़ती है । यह हरकोई नहीं कर सकता । इसलिए इनका एक नाच बर्न बना दिया गया है 'जित कट नीतिज्ञ' कहते हैं । जस का प्रवाद

समानरूप से बहता रहता है तो उसमें विचरता का आभाव हो जाता है । इस प्रकार वे कठ नीतिज्ञ मूढ़ का मदूट प्रवाह बहाकर सत्य का आभाव निर्माण करने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं । परन्तु कमी-ज-कमी तो मूढ़ की यह कमी कुछ ही जाती है और संसार के साधने उसका अछड़ी रूप में प्रकट हो जाता है । परन्तु अपने आसामी को न वह प्रयास करना पड़ता है और न अपनी कमी बुझने का मन होता है । क्यों कि इसका तो साध काम कुसा और साध होता है । और तीसरी बात यह कि इसका कोई काम व्यर्थ नहीं जाता । कठ नीतिज्ञ को अपना कठ नीतिज्ञ मिल सकता है । इस कारण वह कमी-ज-कमी माल साध ही है । परन्तु सचार्थ कमी माल नहीं जाती । क्यों कि सचार्थ में सबाह-बपोड़ी का प्रारंभ ही नहीं रहता क्यों कि उस पर चढ़ाई हो ही नहीं सकती ।

फिर एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए । कठ नीतिज्ञों की सारी कठपट क्यों होती है ? नजरबंद की राह निकालने के लिए । परन्तु तू तो रेखाचित्रित आनता है न ? फिर तू यह नियम क्यों भूक खाता है कि बां किनुजों को ओजलेकसी ओटी से ओटी पैदा केसक सरल पैदा हो हो बनती है । परन्तु कठ नीतिज्ञ सरल और नजरबंद का रास्ता बुझने के लिए हजर-बजर नटकते रहते हैं । वे इतना नहीं जानते कि सरल राह बुझने के लिए हिमान को हजर-बजर कटकावे की जरूरत ही नहीं है । केवल उस पर विश्वास होता है । सरल के सामने सपनापन मेकार है जबवा सत्य ही सपनापन है । इसलिए कठ नीतिज्ञों की टेडी राह खोज है । सग्यों की सीधी राह पकड़ । यह राह आसान है सरल है सीधी है सबसे नजरबंद की है । अपनी नभिक पर यही तुझे पहुँचावेगी ।

(महाप्रभु-वर्म ता २ बुकाई १९२४ के संक्षिप्त)

अस्पृश्यता का प्रश्न जब मन्दिरों के आस पास बनकर काटने लगा है । मन्दिरों का प्रश्न बहुत सरल है । परन्तु उसे हमने अत्यन्त कठिन बना दिया है । ऐसे ऐसे वर्माचार्य पड़े हैं जो कहते हैं कि व्यवहार से सृजापूत को मके ही हटा बीजिव परन्तु मन्दिरों में तो वह रहनी ही चाहिए । वास्तव में अगर उन्हें कुछ कहना ही हो तो कहना यह चाहिए कि व्यवहार में मके ही एक बार अस्पृश्यता पड़ी रहे परन्तु मन्दिरों से तो उसे पूरी तरह हटाना ही चाहिए । लेकिन बीच की पीठ पर कभी बीनी के बोस बीसी हाकत हमारे वर्माचार्यों की हो गई है । ब्रमं अनुभव का विषय है । उसका प्रकाश भूख बुद्धि में ही होता है । भूख बुद्धि के अभाव में शास्त्र-ग्रंथों की सारी सिर पन्नी बेकार है । कभी कभी शास्त्र शास्त्रों की अपेक्षा भी बड़ी हिंसा का कारण बन जाते हैं । और निःसन्देह इस अस्पृश्यता के रूप में हम बड़ी-से बड़ी हिंसा कर रहे हैं ।

मति-भूषा का अर्थ है ईश्वर को सर्वज्ञ देखने का अम्मास । इसके लिए मनुष्य को अपने मन के अनुकूल मूर्ति बूझ लेनी चाहिए । आप अपने मन की इच्छा के अनुकूल मूर्ति का आनाम अवश्य कर सकते हैं । परन्तु इसके कुछ नियम भी हैं । कई अम्य बातों का भी विचार करना पड़ता है । बौं तो संसार में प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की मूर्ति ही है । फिर विशेष मूर्ति की जरूरत ही क्या है ? इसलिए कि हम उसका सर्वज्ञ वर्णन नहीं कर सकते । इस मूर्ति में कुछ बात मुझ हीने चाहिए । यदि ये गुण उसमें नहीं हैं तो वह हिन्दू धर्म की मान्य नहीं होगी । इस समय हम इन गुणों की खोज में नहीं पड़ेंगे । परन्तु इनमें एक महत्वपूर्ण और आवश्यक गुण यह है कि वह सर्वोपलब्ध हो । जो मूर्ति सर्वोपलब्ध नहीं वह मूर्ति ही ही नहीं सकती । उदाहरणार्थ—सूर्य में वह गुण छलट रूप में है । सूर्य को देखकर हर आदमी को लगता है कि वह मेरी तरफ देख रहा है । “मां प्रति मां प्रति इति सर्वेण समम्” इस प्रकार मूर्ति ने उसका वर्णन किया है । इसलिए हिन्दू धर्म ने सूर्य को परमेश्वर की सब से श्रेष्ठ मूर्ति माना है । हमारे मन्दिरों की मूर्तियों के



मारें में भी सबको— (बर्बाद हो जाई उनको) ऐसा लगना चाहिए कि यह मूर्ति मेरी बार ही देख रही है । तब और तभी उसे ईश्वर की मूर्ति कहा जा सकेगा ।

त्रिम मूर्तों के अभाव में द्विगु अर्थ की दृष्टि से मूर्ति मूर्ति नहीं कही जा सकती तबमें से एक मूल-सर्वोपस्थिता—उच्चमें से आपूर्णता के कारण बना जाता है । इस बात को यदि हम समझ लेते तो फौरन सब की समझ में यह भी आ जायेगा कि अस्पृश्यों के लिए एवं अपने यन्त्रियों के हरनाम क्यों बोल देने चाहिए ।

(महापट्ट-वर्ग ता ३१ १-२७ से संक्षिप्त)

## स्वाम्याय की आवश्यकता ।

३

देहात में जानेवाले हमारे कार्यकर्ताओं में वे अधिकारी सराही नब चुनक हैं । वे काम शुरू करते हैं उर्वर और थका से लेकिन सनका वह बरसाह अंत तक नहीं टिकता । देहात में काम करनेवाले एक माई का बत मुझे मिला था । लिखा था— मैं सफाई का काम करता हूँ लेकिन पहले घसका जो असर नानगलों पर होता था वह अब नहीं होता । इसका ही नहीं बल्कि वे तो मानते छने हैं कि इसको नहीं वे तनबसाह मिलती है इसीलिए वह सफाई का काम करता है । अंत में उस माई ने पूछा है कि क्या अब इस काम को छोड़कर दूसरा काम हाथ में ले लिया जाय ?

जो कार्यकर्ताओं को अपने काम में गकार्य उत्पन्न होने लगती है और वह हाल तिर्क कार्यकर्ताओं का नहीं बड़े-बड़े विज्ञानों और नेताओं की भी पड़ी हासन है । इसका मुख्य कारण मूल एक ही कारण होता है । वह है स्वाम्याय का अभाव । यहीपर 'स्वाम्याय' घर का त्रिम अर्थ में मैं उपयोग करता हूँ उसे बना बना आवश्यक है । स्वाम्याय का अर्थ मैं यह नहीं करता कि एक फिलास पढ़कर ठीक ही फिर चुनरी ली । चुनरी लेने के बाद पहली चुन भी बने । इसका मैं स्वाम्याय नहीं कहता । 'स्वाम्याय' के मानी है एक ऐसे जिवन का अभाव जो सब विपरी और बाधों का मुक्त

हैं जिस के ऊपर बाकी के सब विषयों का आधार है। लेकिन जो कुछ किसी दूसरे पर आधारित नहीं। उस विषय में बिनामर में सोच समय के लिए एकाग्र होने की आवश्यकता है। अपने-आपको और आसने बाह्य अपने सब कार्यों को उठने समय के लिए बिस्कुस भूस जाना चाहिए। अपने स्वार्थ के संसार में मिलनी बाधाएँ और कठिनाइयाँ पैदा होती हैं वे सभी इस परमार्थी कार्य में भी लड़ी हो सकती हैं और यह भी संसार का एक व्यवसाय बन जाता है। अगर कोई समझता हो कि यह परमार्थी काम होने की वजह से स्वार्थी संसार की संशर्तों से मुक्त है तो यह समझ खतरनाक है। इसलिए जैसे कुछ समय के लिए संसार से अलग होने की आवश्यकता होती है वैसे ही इस काम से भी अलग होने की आवश्यकता है। क्योंकि वास्तव में वह काम केवल भावना का नहीं है उसमें बुद्धि की भी आवश्यकता है। भावना तो रेखाचित्रों में भी होती है लेकिन उनमें बुद्धि की म्यूनता है। उसे प्राप्त करना चाहिए। बुद्धि और भावना एकदम अलग-अलग चीजें हैं जो नहीं हैं। इस विषय में मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ।

सूर्य की किरणों में प्रकाश है और उष्णता भी है। उष्णता और प्रकाश को ताकिक पुष्पवटरण से धक्का धक्का कर सकते हैं। फिर भी वहाँ प्रकाश होता है वहाँ उसके साथ उष्णता भी होती ही है। इसी तरह वहाँ सच्ची बुद्धि है वहाँ सच्ची भावना जानी ही चाहिए। और वहाँ सच्ची भावना है वहाँ सच्ची बुद्धि जानी ही चाहिए। उनका पुष्पवटरण हम नहीं कर सकते हैं। दरअसल वे एकदम ही हैं। कोई सोचता हो कि हमें बुद्धि से कोई मतलब नहीं है सेवा की इच्छा है और उसके लिए भावना का होना ही काफी है तो ऐसा साधना नष्ट होगा। इस बुद्धि की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। विज्ञानों की भी ऐसे स्वाध्याय की आवश्यकता है। फिर कार्यकर्ता तो नष्ट ही है ना? जहाँ तो स्वाध्याय की विषय आवश्यकता जानी चाहिए। इस बारे में बहुत से कार्यकर्ताओं की समझ है कि बीच-बीच में पहर के पुरतकालों में जाना मिर्ची से मिलना-जुलना बाह्य बार्ने कामनेवा के लिए उपयोगी है। इससे उत्साह बढ़ता है और उस उत्साह से गाँवों में काम करने में अनुकूलता होती है किन्तु जान

बीर बत्ताह का स्वाग सहर नहीं है यह वह नहीं जानने । सहर कोई जानी बनो का क्षेत्र नहीं ।

उपनिषदों में एक कथा आती है । एक राजा ने किसीने कहा कि तुम्हारे राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण है । जमे बुद्धि के लिए राजा ने देवको को दहर-दहर बोझाया । सारे सहर में तलाश करने पर भी उस ब्राह्मण का पता न चला । तब राजा ने कहा— अरे वहाँ ब्राह्मण मिल सकता है वहाँ खोज करनी चाहिए । अब शेषकणव अथवा मैं यमे और वहाँ वह ब्राह्मण मिल गया । ऐसी बात नहीं है कि सहर में उपस्थि मिल ही नहीं सकता । कभी कभी सहर में भी ऐसा सम्पूर्ण मिल जाता है । परन्तु वहाँ का वातावरण उसके लिए अनुकूल नहीं होता । अन्धता का पोषक-रक्षण आनन्द सहरों में नहीं होता । वैराग्य में प्रकृति का प्रत्यक्ष संर्बन्ध जाता है । वह बत्ताह के लिए अत्यन्त आवश्यक है । सहर में प्रकृति से भेद कैसे होया ? अन्ध में नहीं पड़ा अथवा अब कुछ सामने ही दिखाई पड़ता है । फिर अन्ध के निकट भी ही होते हैं सहर नहीं । बत्ताह प्राप्त करने के लिए धान-देवकों को सहर में जाना पड़े इसकी अपेक्षा सहरों खोज ही कुछ दिन लोगों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलते रहे वह अधिक अच्छा होता ।

अब बुद्धिमे तो बत्ताह बुझी ही अबह खड़ा है बीर वह अबह है अपनी आत्मा । उसके चित्त के लिए कम से कम दोष एक बड़ा ही अन्ध के निकटता चाहिए । बिचकार अपना बनाया हुआ बिच देखने के लिए दूर जाता है बीर वहाँ से उस बिच में भी खोज भीजते हैं उन्हें पाछ आकर सुधारता है । बिच तो पाछ बैठ कर ही निकटता पड़ता है । बिच अन्ध खोज देखने के लिए अन्ध ही जाना पड़ता है । इसी तरह सेवा करने के लिए निन्द जाना ही पड़ता पर नाम देखने के लिए बुर को अन्ध करने की भी जरूरत है । वही स्वाध्याय का उपयोग है । इसी में से बत्ताह मिलता है मार्ग-दर्शन प्राप्त होता है बीर बुद्धि पृष्ठ होती है ।

## हमारी मूर्ति-पूजा ।

४

जो सब ओरसे तुच्छ माना जाता है जिसके न स्थान होता है न सम्मान जिसकी बबहेलना जिसका तिरस्कार दुनिया करती है उसे भगवान् अपने हाथों लेता है । उसे बानर चाहिए, भाले चाहिए निरभिमानी मानके चाहिए । परन्तु जब आप मानके नहीं रहे । हम बड़ हैं महाशय हैं । ईश्वर को यह नहीं चाहिए । जिन्हें पालिनी मित्र रही है जो परित्यक्त है ऐसे बुने हुए लोगों को केकर भगवान् अपने काम कर लेता । यदि हम चाहते हैं कि प्रमुखा कार्य हमारे हाथों हो तो—

काँरे मस्तक डेंपना । लाये संतर्पणा करणा ॥

मागी "मस्तक नीचा करो इतना नीचा कि वह संतर्पण करणों पर जा लगे । यह हमें सीख लेना चाहिए । जो बर्षा हो रही है, उसे रोकने के बखाम उसका उपयोग करना चाहिए ।

कई बार मेरे मनमें आया है कि मैं गाँवोंमें जूमता फिरूँ । जेल्से झूठे समय भी यही विचार जा । परन्तु जब तो परिस्थिति ही मित्र है । मुझे उसका भी कुछ नहीं । जो स्थिति प्राप्त होती है उस में मेरे ध्यानरका निवास होता है । मेरे पैरोंकी गति जब मिलेगी कह नहीं सकता । एक बार पति मित्री कि वह ठहरेगी ऐसा भी नहीं बीजता ।

गाँवोंमें हमारे व्यक्ति जूमते रहने ही चाहिए । जन्मस्थता बामिक हकबक है । वह काने-कोनेमें पहुँचनी चाहिए । पापीजी देशभरमें जूम लिये—इतना हि काफी नहीं । हजारों उस कामको अपने कंधोंपर ले लें । व्याख्यात नहीं आहुति बीजिए ।

गाँवोंकी जनता महादेव है—वह स्वयंभू महादेव है । वह गाँवोंहीमें रहेगा । यदि तुम इस महादेवके पूजक हो तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए । बीस-बीस गाँव से लिये बीर कपातार जूमने की जूम मचा भी बीसा होना चाहिये । मकतसे जब भगवान् कदमीनायकके मंदिरकी एक हजार प्रशतिवा करणके लिए कहा जाता है तब उसमें मकतकी कुछ अनुचित नहीं मान्य होता । तो

फिर जनतात्म महादेवके पूजनमें भी जलपात्रा वह उत्साह क्यों न होना चाहिए ? देवता की एक प्रवर्धिका करके मन्त्र एक बार देवताका दर्शन करना है और फिर दूसरी बार प्रवर्धिकाके क्रिये जाने बढ़ता है । फिर दर्शन फिर प्रवर्धिका वही उद्योग कम होता है । जनसेवकों को भी बीसह दिनोंमें बीसह पात्र भूमने चाहिए । पंद्रहवें दिन प्रधान केन्द्रमें अपनी जानकारी देनी चाहिए । और फिर तैयार होकर प्रवर्धिकापत्रमें जलना चाहिए । मन्त्र जब प्रत्येक परिक्रमा में प्रभु-मूर्ति की ओर देखता है तब उसके हृदय पर मूर्ति अंकित होती जाती है ; हृदय वर जमती जाती है ; उसका स्वरूप ध्यानमें आता जाता है । स्वरूप ध्यानमें आते ही यह समझमें आता है कि इस देवताकी अस्तित्व मार्ग कीवत्ता है पूजाकी धामधी क्या है । उस समय यदि मैं जलत होऊँ तो देवताएँ एकत्र हो जाती हैं । मेरा हृदय देवताके हृदयसे मिल जाता है । उसी देवताकी रूपा होती है उसका अनुग्रह होता है ।

कोक-सेना हमारी मूर्ति-पूजा है । ५२५ पाँचोंका संग्रह हमारा महादेवात्म है । बाँधमि क्या-क्या है, उसकी हम कैहरिस्त बना के मन पर भी कायम पर भी । कैहरिस्त हम जन-सेवकों को दे रहे हैं दे देवताका स्वरूप समझ के । ज्ञान के वह विवर्धन हो गया है कुछ छिपट रही है, छिरने पानी बढ़ता है । केवल बीच ही उसके पाठ उपस्थित रह गई है और अंपलका विधात । जन-सेवक ज्ञान के कि देवताका स्वरूप क्या है, कैहरा कैहरा है, माय कीव-से है । उसकी वधि और अरुधि की वस्तुएं क्या हैं और उसका नैवेद्य क्या हो गया है और उसपर कीमते पुष्प अढते हैं । परिचय हुए किना पूजा न जानेगी । ऐसा न करनेपर छिपपर तुलसी होगी विष्णु पर मेक-यम ! देवपूजामें अस्वभावी नहीं चलती । तुम्हें सीधता हो पर देवताको अच्छी नहीं पड़ी । वह छातिका जलतार है । उसपर इच्छा पडा पंडेकमेरे काव नहीं चलेगा उसे तो विष्णु-विष्णु की चाह है । एकत्र पंडेकमेरे की अनेका वह तो संतत ज्ञान जारी रखनेसे ही प्रथम होता है ।

गांधी-युगके साहित्यकी हस्तचलमें अनेक पुन हैं पर एक दोष भी है । अितने उत्साहमे प्रेममे निष्ठामे मध्य युगमें सत प्रचार करते थे मुझे नहीं बीछता कि हम उसी निष्ठामे विचार प्रचारका कार्य कर रहे हैं । अबरदस्तीमे रिक्तमे अहंकारमे उत्साहके अतिरेकसे और अस्वभावीमे निरनरीकी तरह एकांगी अंधवृत्तिकी तरह आप विचार प्रचारका कार्य करें, ऐसी बात मैं नहीं कहता । ऐसा करना ठीक नहीं होमा । परंतु निष्ठावत सत गांधी-वाचमें आकर हरि-नाम ध्वनिकी पूज मचा देने मे वह हम नहीं करत । ईसा निष्ठावत प्रचार वर्तमान हस्तचलमें नहीं दिखाई देता । ये बातें मजपर भी लागू होती है । संतोंका-सा उत्साह आज भी चाहिए । आजकी हस्तचलमें योग्यताकी कमी नहीं । उद्धारका जो कार्य संतोंने किया उसी कार्य को आगे बीचा जा रहा है । परंतु संतोंकी निष्ठा जसीम थी—वह उनमें समाती न थी—वह फूटकर बाहर फैलती थी । उय तीव्रताकी उय वेपकी निष्ठा आज नहीं मिलती । पानी कहीं-न-कहीं रुक गया है । बरमता है पर वह नहीं रखा—वह फैलता नहीं जमापय नहीं बनाता प्रवाहित नहीं हाता अंती हरी भरी नहीं होती ।

नारद तीनों लाइमें फिरता था । वह नीचे दरबेके सार्थमें धूमता मध्यम सेबीके लोपाट बीच आता उच्च सेबीके लोपों तक पहुँचता यही तीन लोक-समुदाय है । एक मित्रने मुझसे कहा कि आजके समाचार-यम नारद हुए । परंतु ये नारद नारद न हुए के बराबर है । हममें पैठे देनेकी प्यास है समत सेनेकी उपाधि है । परंतु रेखायि बर-बर अपने आप जाता मधुर बाणीमें अपने विचार लोगोंके गल उतारता और फिर उठ्ठीचा आमार मानता । जो विचार गुलने उन्हीका वह उपचार मानता । नारदको मामूम होता कि उने आज अगवध्वर्मान हुए । आज रेखायिका वही नाम ठीक-ठीक नहीं हा रहा है । हो जैमे हमारे हृदयमें वह प्रतिबिंबित ही नहीं । घादी अस्पृश्यता-निवारण और राष्ट्रीय विचार, सबके प्रचारके

सिद्ध्यर्थी चाहिए, किन्तु इन विचारों का उत्पन्न होना ही हमारे पास काफी नहीं—हमारी जानकारी भी पूरी नहीं। जानकारी न होना ब्रह्मज्ञान है। किन्तु जानकारी की प्राप्ति में कायरता है रहना ही है। आपने अभी एक छोटा सा लेख लिखा था। उस लेख का माध्यम था कि हिटलर भी जर्मनी में जर्मन के महत्त्व को कम कर रहा है और नव्य युवक के समान ही वर्तमान युव में वह एक बच्चा-बच्चे को प्रोत्साहित है रहा है। मैंने एक भले कार्यकर्ता को पूछा “आपने यह लेख पढ़ा है? उन्होंने उत्तर दिया नहीं”। किसी ही शरद् ज्ञान को सम्मुख पाकर हम कह सकते हैं ‘नया क्या होया। वह नव्यता ही बात है। महाभारत के वन-पर्व में’ एक कथा है कि एक ऋषि वन-पर्व के पास आये। वन-पर्व वन में कुछ बीचते थे। किन्तु कबनाच ऋषि को पाकर वन-पर्व कुछ बातों के कारणों वह निकलता। वह कहते—‘ऐसे कुछ किसी ने न बोये होंगे।’ ऋषि कहते—‘यह और बीचों को भी ऐसा ही वनवास भोगना पड़ा था।’ वन कहते ‘अप वह राम की कथा तो कहिये।’ यदि इन बातों पर कोई कहे कि वन को राम की कथा मालूम न थी तो यह व्यक्ति की इसे ब्रह्मज्ञानीता ही समझनी चाहिए। वन को बीचता कि ऋषि के मुख से पुन राम की उल्लेख कथा सुननी चाहिए। पानी नहीं है, परन्तु योमुख में ने आया कि अधिक पवित्र हुआ।

## सब-धर्म-समभाव।

६ :

दो प्रश्न हैं।

१. सब-धर्म-समभाव का विकास करने के लिए क्या मांभी-बेदा-सर्व की ओर से कुछ ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है जिनमें विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक विचार हो ?

२. क्या आन्ध्र तथा अन्य अज्ञानियों में भिन्न-भिन्न धर्मों के महानुभावों के उत्पन्न नगकर सब अवसरों पर सब धर्मों के विषय में ज्ञान देना आवश्यक नहीं है ?

१—अगर समन्वय की दृष्टि से कोई संघ-केन्द्रक पुस्तक तैयार करे और बायीं-सेवा-संघ वंचित समझे तो ऐसी पुस्तक का प्रकाशित करना ठीक होगा । पर प्रकाशन-विधाय सोचना मुझे पसंद नहीं है । सब बात तो यह है कि संसार में धर्मों के बीच जो विषम-भाव है, वह उतना बरा नहीं है । भारतवर्ष में भी धर्म-धर्म के बीच काफी विरोध बताया जाता है । लेकिन वह तो अज्ञानी है । वास्तव में विरोध है ही नहीं । हमारी कई हजार वर्षों की संस्कृति ने हम लोगों में समन्वय पैदा कर दिया है । देहात में अब भी वह नजर आता है । आजकल की गई प्रवृत्ति ने विरोध जरूर पैदा कर दिया है पर वह धार्मिक नहीं है । उसका स्वभाव आर्थिक है । धर्म का तो बहाना ले लिया जाता है और अज्ञानियों में प्रकाशन द्वारा उसे महत्व मिला जाता है । अगर वही प्रकाशन का काम हम अपने हाथों में ले लें तो उन्हींके स्वतन्त्र का उपयोग करेंगे । यह अच्छी नीति नहीं है । जिस स्वतन्त्र में प्रति-पक्षी निपुण है उसीका उपयोग करने से काम नहीं चलेगा । लेकिन इससे भी समानक एक चीज और है । वह है सर्वधर्म-सम-न्याय । अभाव बंद रहा है नास्तिकता बंद रही है । नास्तिकता से मेरा संकेत तार्किक नास्तिकता की ओर नहीं है । तार्किक नास्तिकता से मैं डरता नहीं । पर पुस्तकें लिखने से काम चार नहीं चलेगा । हम सिद्धों भी तो कितने कोय पढ़ेंगे ? यंत्र साहित्य पढ़नेवाले तो हजारों हैं । अपने जीवन में हम जिन चीजों को उतार सकेंगे उन्हीं का प्रचार होना । पहले यही हुआ करता था । छोपेवाने का आनेहुए तो सी बर्ष हुए । इस बीच किसी धर्म केन्द्रक की छिछी कोई ऐसी पुस्तक निकली है जिसने तुलसीदास रामायण और तुलसीदास के अमरों की तरह जनता में प्रवेश किया हो ? प्रकाशन प्रचार का एक साधन है तो सही पर धार्मिक प्रचार में उसकी कीमत कम-से-कम है । जिस चीज को हम अपने अन्तर्य पुरखों के मुख से सुनते हैं उसका अधिक बरत हाता है । प्रकाशन से विरूप आत्म की संभावना नहीं आन पड़ती ।

२—जहाँ मायम है वहाँ सब धर्मों के प्रवर्तकों के विषय में भी अवसर पर चर्चा कर सकते हैं । पर मेरी बृत्ति तो निर्वृण रही है । रामनवमी या इप्पाट्टमी पर मैंने प्रसन्नवशात् मायम किये हैं । लेकिन उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया । जहाँ ऐसे उत्सव हो सकते हैं वहाँ ऐसे मायम हाते रहने में कोई हर्ज नहीं है ।



दो प्रश्न हैं

१. हमने जो तीन आध्यात्मिक मध्यम वर्ग का जीवन दिताते आये हैं परंतु अब हरिद्वर्ग से एकदम होना चाहते हैं वे किस कम से अपने जीवन में परिवर्तन करें जिससे तीन-आर वर्ग में वे निश्चित रूप से उन बच्चों से एकदम हो सकें ?

२. मध्यम वर्गका उच्च वर्ग के तीन बच्चों के प्रति अपनी तरफ़ावना किस तरह प्रकट कर सकती हैं ? क्या इस प्रकार का कोई नियम बनाया जा सकता है कि पाँची सेना सेना के सदस्य कोई ऐसा क़ायम करें जिससे उनके वर्ग में से हर (१५) में से ४) अपने बच्चों के हर तीन बच्चों में ?

यूने तो हमें ॥ समझना चाहिए कि हम मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के जाने जानेवाले 'पानी' हैं। अर्थात् हम आध्यात्मिक बनना चाहते हैं। जिसकी सेवा करना चाहते हैं उनमें से बनना चाहते हैं। पानी नहीं का पानी न हो। समुद्र की ओर ही जाना चाहता है। यद्यपि वह पानी समुद्र तक नहीं पहुँच सकता केवल बाड़े वह मेरा नहाया हुआ हो या बरानी का दोनों की पति समुद्र की ओर है। दोनों निम्नपति—नम्र हैं। एक बहुत बड़ा पानी उसकी ताकत कम होने के कारण उसे ही बीच में एक जगह और किसी छोटे बुझ को जीवन प्रदान करने में उसका उपयोग हो—यह तो हुआ उसका भाव्य परंतु उसकी पति तो केवल समुद्र ही है। समुद्र तक पहुँचने का जगह तो पानी के समान महासागरों को ही प्राप्त होता है। इसी तरह उच्च और मध्यम अधिपति बहादुर और टीले के समान हैं। महा जिसकी हमें सेवा करनी है वह महासमुद्र है। इस महासमुद्र तक वह न भी पहुँच सके तो भी कामना तो हम यही करते ॥ कि वह एक पहुँचे। अर्थात् अर्थात् पहुँच पाने अपने ही से ज़रूर न मान के। हमें जिसकी सेवा करनी है उसका प्रथम सामने रखकर अपने जीवन की रिखा बरकते देना चाहिए और फिर निम्नपति—नम्र बनना चाहिए।

पर इस संबंधमें कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाये जा सकते । अगर बनाना शक्य हो तो भी वे मेरे पास नहीं हैं और मैं चाहता ही हूँ कि ऐसे नियम बनाने का कोई प्रयत्न किया जाय । चार या पांच वर्षों में सक्क और मध्यम श्रेणी के लोगों को बरीब बना देने का कोई तरीका नहीं है । हमें गरीबों की सेवा करनी है, यह समझकर जापठ रहकर दक्षिणतर काम करना चाहिए । कोई नियम नहीं है इसीलिए बुद्धि और पुनर्वास की गुंजाइश है । पिछले सोलह वर्षों से मेरा यह प्रयत्न जारी है कि मैं गरीबों से एकदम हाथ बाँझ लेऊँ कि मैं नहीं समझता कि गरीबों जैसा जीवन बना सका हूँ । पर इसका उपाय क्या है ? मुझे इसका कोई दुःख भी नहीं है । मेरे लिए तो प्राप्ति के मार्ग की अपेक्षा प्रयत्न का मार्ग बहकर है ।

सिख की उपासना करनी हो तो सिख बनो ऐसा एक शास्त्रीय सूत्र है । इसी तरह गरीबों की सेवा करने के लिए बरीब बनना चाहिए । पर इसमें विवेक की आवश्यकता है । इसका मानी यह नहीं कि हम उनके जीवन की बुराइयों को भी अपना लें । वे जैसे परिजनाचार्य हैं वैसे मूर्ख-नारायण भी तो हैं । क्या हम भी उनकी सेवा के लिए मूर्ख बनें ? सिख बनने का मतलब यह नहीं है । जिसका मन पया उनकी बुद्धि तो उससे भी पहले बली गई । उनके जैसा बनकर हमें अपनी बुद्धि नहीं खोनी चाहिए ।

बैहात में किसान बूँद में काम करते हैं । जोम करते हैं । बंधारे किसानों को दिनभर बूँद में काम करना पड़ता है ।' जरे बूँद में और लुके आकाश के नीचे काम करना यही तो उनकी बीमारी बचा रह गया है । क्या उसे भी बाप छीन लेना चाहते हैं ? बूँद में तो विटामिन काफ़ी है । अगर ही सके तो हम भी जन्हींकी भाँति करना शुरू कर दें । पर वे जो रात में मकानों को संभूक बनाकर उनमें अपने-आपको बंद करके सोते हैं उसकी नकल हमें नहीं करनी चाहिए । उनसे भी हम कहें कि रात में आकाश के नीचे सोओ और मकानों का बीमर लूटो । हम उनके प्रकाश का अनुकरण कर, उनके व्यवहार का नहीं । उनके पास अगर पूरे कपड़े नहीं हैं तो हम उन्हें इतना समर्थ क्यों त बना दें कि वे

भी अपने लिए काफ़ी कष्ट बना में । उन्हें यहीनीं तरकारी नहीं मिलती  
दूध नहीं मिलता क्या हम भी सामनाही और दूध पीते हैं ? यह विचार  
ठीक नहीं है । एक आरामी अगर दूध पीता है और अगर उसे देखकर हमें  
दुःख होता है तो क्या हम भी उसके पीछे अब जायें ? इसमें क्या है  
सहानुभूति भी है । लेकिन यह क्या और सहानुभूति किस काम की जिसमें  
तारक-बुद्धि का अभाव हो ? सच्ची दुःख में तारक-शक्ति होनी चाहिए ।  
मुन्शीदासजी ने उसे 'कृपाक मलावक' कहा है ।

हमें अपने जीवन की तरावियों का निरालाकर उसे पूर्ण बनाना  
चाहिए । उसी प्रकार उनकी कुराहियों को दूरकर अपना जीवन भी पूर्ण  
बनाने में उनकी सहायता करनी चाहिए । पूर्ण जीवन यह है जिसमें रस या  
उत्साह है । जीव या विलासिता की उमरें खान नहीं । हम बचिर्-बैठे  
हैं या पूर्ण जीवन की ओर बढ़ें । जीव कहते हैं ऐसा करने से हमारा  
जीवन त्याग्य नहीं दिखाई देगा । पर हमें इन बात का विचार नहीं  
करना है कि वह कैसा दिखाई देगा । हम यह भी न सोचें कि इसका  
परिणाम क्या होगा ? परिणाम-अपेक्षता को छोड़ देना चाहिए । हमारी  
जीवन-वृद्धि उनकी जीवन-वृद्धिसे किस है । हमें दूध मिलता है उन्हें  
नहीं मिलता इस बात का हमें दुःख ही तो यह उचित ही है । यह  
दुःख-बीज तो हमारी हृदय-भूमि में रहना ही चाहिए । यह हमारी कमति  
नरेगा । मुझे तो इसका कोई उपाय मिल भी जाय तो दुःख होगा । अगर  
किसी बालक के कंक ही हमें स्वराज्य मिल जाय तो हममें कं ई आनंद  
नहीं । हमारे पुत्रार्थ और रचनात्मक शक्ति से तारक-बुद्धि का प्रचार  
होकर सारी पैदायी जनता एक ईश भी जाने यह तक तो हम स्वराज्य के  
नगरीक पशुधने बीने नष्टी समुद्र की ओर बहती है उसी प्रकार हमारी  
वृत्ति और मति गरीबी की ओर बहती रहे, हमी में क्या है ।

\* बाकी सेवान्त के सामाजी-अभिव्यक्ति में प्रकट किये गये विचार.

आपने सन्धे के बारे में पूछा है । सब से पहले इसकी बात याद रखिये कि मैं केवल अपने विचार आपको बता रहा हूँ । इन्हें आप काबिरेस या किसी अन्य संस्था या पक्ष के न मानें ।

आपके प्रश्न का भावार्थ यह है कि गणेश-उत्सव या इसी प्रकार के जुलूसों में हमें किस सन्धों का उपयोग करना चाहिए । आपके सामने राष्ट्रीय सन्धा और भगवा सन्धा के बीचका बाध है । इस विषय में मेरी दृष्टि यह है—राष्ट्रीय सर्वात् अधिक भारत निर्वाहक प्रसंगों पर राष्ट्रीय सन्धे का प्रयोग करना उचित होना । सर्वात् वहाँ किसी आस धर्म किसी विशेष समाज का सूचन करने की भावना नहीं हो । वहाँ राष्ट्रीय सर्वात् तिरहे भरखामुझाकित सन्धे की किया जाय । भगवा सन्धा पाथिक सन्धा है । उसका उपयोग हिन्दू-मुहाम्माद-समा या इसी प्रकारके अन्य समारंभों में किया जाय ।

राष्ट्रीयता और पाथिकता से धार्मिकता एक अलग चीज है । भगवति उत्सव एक धार्मिक उत्सव माना जाता है । वह नहीं हिन्दू-समा का पाथिक उत्सव है और न राष्ट्रीय ही है । इसलिए अच्छा तो यह हो कि इसमें न तो भगवा सन्धा हो और न राष्ट्रीय सन्धा हो ।

हिन्दू धर्म विश्वव्यापक धर्म है । किसी भी सन्धे धर्म का स्वरूप ऐसा ही होना । इसलिए मुझे यह विचार नहीं नहीं लगता कि उसका कोई सन्धा हो भी । हिन्दू धर्म में अपना कोई स्वतन्त्र सन्धा भी तो नहीं बनाया है ।

परन्तु किसी विविष्ट सिद्धान्त का सूचन करने या बेर बताने की दृष्टि नहीं है और केवल चीक पूरा करने की इच्छा है तो जिसके भी में जो आवे वह सन्धा के सकता है । ऐसे पाथ-पथीस सन्धे चीक से—सर्वात् अधिकारपूर्वक गणेशजी के एक ही जुलूस में लोग रख सकते हैं । हर आदमी की पोशाक अलग-अलग होती ही है न ? वैसे यह होना ।

मदमब यह कि गणेशजी के जुलूस में या तो एक भी सन्धा नहीं हो या ठरठरहके और अपनी-अपनी रीति के ची-पचास सन्धे भी हों तो कोई हर्ज नहीं ऐसा मुझे लगता है ।

जंत में 'हम्मो-बर्म-अवित्त' बर्मात् बर्म के कण्डे लगाना दम्भ है। संकराचार्य के इस बचन को तथा बार रखें। और 'अविमर्श विमर्शेण' यह बीठा-बचन भी कोई बूके नहीं बही मेरी प्रार्थना है।

(बाग-सेवा-सूत १ ४-४ )

हिंसा से अहिंसा की ओर ।

९

प्रायश्चित्त कार्य की दृष्टि से भारत के प्राकृतिक और सामाजिक स्वभाव में—(मुनिबा के पाठिर स्वभाव के ऐसे जो चेद में करता है) अहिंसा के लिए अनुकूल ऐसी कोई विशेषता है ? बापूजी ने आपके सामने जो प्रश्न रखा है उसका जाबाबी सचमुचा चाहिए। विष्णोत्ताकभाई ने जो कहा है वह उत्तर स्पष्ट है ही। हम ऐसा चेद नहीं कर सकते कि किसी खास देश की जनता प्राकृतिक स्वभाव से अहिंसक होती है और किसी दूसरे देश की हिंसक। प्राकृति तो सर्वत्र एक और बिबुधायक है। उत्तर एक और तब सभी सम है। इस देश में जन्म ग्रहण करने से कोई विशेषता समुच्च के स्वभाव में आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ के बच्चापु में कोई विशेष गुण है, ऐसा हम नहीं मान सकते।

परन्तु भारत और यूरोप के बीच कोई सांत्विक चेद होने पर भी आज दोनों के स्वभाव में चेद तो है ही। यूरोप में इन बिनों जो प्रयोग चक रहे हैं उनका अनुकरण करने में भारत का आज का स्वभाव बना है। लीजवाबी और बूढ़ी के स्वभाव में जो फर्क होता है वही फर्क आज के यूरोप और भारत के स्वभाव में है। इसी बात का कुछ अधिक विस्तार से स्पष्ट करता हूँ।

विष्णोत्ताकभाई ने कहा कि बड़ा चेद और विषाक बच-संख्या न दोनों बने अहिंसा की दृष्टि से हमारी एक अनुकूल विशेषता है। हमारी संख्या विषाक क्यों है ? इसका बड़ा चेद और उत्तरों इसकी अधिक बच संख्या का होता—इसका कोई खास कारण बचस्क होना चाहिए। वह कारण हमें इस युग में नहीं दिखता। उसकी खोज हमें प्रागैतिहासिक

काज में करनी होगी। और वहाँ भी इतिहास की पुस्तकों में हमें यह किसी हुई नहीं मिलेगी। हम देखते हैं कि यूरोप में अनेक छोटे-छोटे राष्ट्र हैं। जर्मनी में कोई सात या आठ करोड़ लोग हैं। इंग्लैंड में चार करोड़ हैं। और अन्य देशों में तो इनसे भी कम-बो-बो तीन-तीन करोड़ की जनसंख्या है। तब हमारी जनसंख्या तीस-चाबीस करोड़ कैसे हो गई? हमारी संतानोत्पादन की क्षमता भी ऐसी बहुत अधिक नहीं है। तो इसका कारण साफ यह है कि हिंसा के और अलग-अलग रहने से बहुत से प्रयोग हम कर चुके हैं। और जब उनमें सफलता नहीं मिली तब हमने एक बड़ा राष्ट्र बनाया। यह सारा प्रायेतिहासिक इतिहास है। आप चाहे तो इसे आत्मनिक इतिहास भी कह सकते हैं। परंतु यह वह इतिहास ही।

आज यूरोप में जिन राष्ट्रों के बीच युद्ध चल रहा है उनमें और हमारे प्रान्तों में क्या फर्क है? उदाहरण ही देना ही तो मैं तो सकते कहूँ कि हमारे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जितना फर्क है, आन्ध्र इंग्लैंड जर्मनी के बीच उससे कम ही है। उनकी तो लिपि तक एक है। जर्म और संस्कृति तो एक है ही। परन्तु फिर भी उन्होंने अलग-अलग राष्ट्र बना लिये। हमारे वहाँ तो आठ वस प्रमुख लिपियाँ हैं एक एक लिपि को सीखने में दो-दो महीने लग जाते हैं। फिर भी हम इन सबको मिटाकर एक राष्ट्र मानते हैं।

भारत में बाहर वालों के आक्रमण भी क्यों सफल हुए? मैं तो इसका कारण केवल एक ही जानता हूँ। वह है लोभ। मनुष्य का मुख्य और विशेष दुर्गुण और शत्रु लोभ है। काम और मोक्ष या पशुओं में भी होते हैं। इन पर तो उसने कुछ काबू पा लिया है। परन्तु लोभ पर वह अभी जरा भी काबू नहीं पा सका है। मनुष्य में वश की अपेक्षा लोभ की मात्रा अधिक है। हमने एक राष्ट्र तो बनाया परन्तु उसके साथ अनेक छोटी छोटी बातियाँ भी बनायीं। उसमें हमारे संकृतिगतने का भाव प्रकट हुआ नहीं लोभ-मूलक है।

इस लोभ के कारण ही भारत परतंत्र बना है। भारत को मुसलमानों न या अंगरेजों न नहीं जीता है। उन्होंने हमें जीता तबमें भी हमारी

विधेयता ही प्रकट होती है। कुछ लोग कहते हैं 'भास ठरा लास बबरेज तीस बालीन करोड हिन्दुस्तानियो पर राज कर रहे हैं। इतनी बंद बकरियों की भी इतने बाजे आरमी मुदिनस से संभाल पावने। यह सच है। एक भास बरबादे तीस-बालीस करोड भेड़ों को नहीं संभाल सके। क्यों कि वे गधू हैं। परन्तु हमें जबिक व्यवस्थापकों की जरूरत ही नहीं है। क्यों कि भारत व्यवस्थित और सम्म मनुष्यों का देश है। पहले भी हमें व्यवस्थापकों की कमी जरूरत नहीं रही। आज भी नहीं है। मनुष्य अपने हमारे धून में ही व्यवस्था का पई है। आपस में कड़ते रहने में लाभ नहीं है। हिंसा में कम्यार नहीं है। उन्नीस दृष्टि ने इतना ज्ञान हमें ही दिया है। बसपि अभी हिंसा पर से हमारा विश्वास पूरी तरह से नहीं उठा है।

अन्तिम की दृष्टि से देखने तो भी इस राज्य के और दूसरे राज्य के मनुष्यों में कोई फर्क नहीं है। परन्तु हमारा की दृष्टि से देखने तो हमारे राज्य में आज कुछ विशेषता पाएँगे।

हम हमारों क्यों से परछाँव हैं। उसका भी एक विशेष कारण है। आज सन्तोषी बनकर हम स्वतंत्र होना नहीं चाहते। इस लिए हम परतंत्र हैं। इस विशेषता पर अभिमान भी किया जा सकता है। 'बुद्धिमान पर भी अभिमान' करने की बात सुनकर कुछ लोगों को अचरज आसकई होता। जपर हमने अपने प्रान्तों की अलग अलग राज्य मान लिया होता तो-जबमें से कुछ राज्य आज अचरज हमें स्वतंत्र विच सकते थे। परन्तु हमारा तो संकल्प यह था कि हम भारत को एक राज्य सिद्ध करने-फिर फिठने ही कम्मे समय तक परतंत्रता में हूँ रहना पड़े तो भी हम बिन्दा नहीं करेंगे। आज हम प्रत्यक्ष देखते भी हैं कि छोटे छोटे राज्य आरम्भ के लिए स्वतंत्र रह भी नहीं सकते। तो इस प्रकार छोटे छोटे राज्य बनाकर अलग सन्तोषी बनकर अपने स्वतंत्र होना पशुन नहीं बिना। इसी लिए हम परतंत्र दिखते हैं। इस दृष्टि से हमारी परतंत्रता भी हमारी एक राष्ट्रीयता का चिन्ह है। हमने निश्चय बिना है कि हम एक परिवार के रूप में ही रहेंगे।

यह सच में आपसे साबनी व्यक्ति आपा के रूप में पैदा कर रहा है। वास्तव में हमारे देश की जनता ने विकर और तीन सदस्यकर ऐसा कोई

निश्चय कर लिया है ऐसी बात नहीं है। जगत् इस प्रकार विचार और निश्चय नहीं किया करती। अनुभव से यह भीज उसके रक्त में आ पई है।

और सब तो यह है कि हमारे देश की जनता कभी मुक्त नहीं होगी। हमारे राजा और राज्यपाल आये और चले गये। हिन्दुओं का राज्य गया और उसके स्थान पर मुसलमानों का राज्य आया। फिर वह भी चला गया और पुनः हिन्दुओं का राज्य आ गया। परन्तु जनता की स्थिति में कोई फर्क नहीं हुआ। जबतक हमारी धर्म-पर्यायों रही जनता स्वतंत्र ही रही। जब वे चली गईं तब हम वास्तव में परतंत्र हुए।

मतलब यह कि अनुभव से हमने समझ लिया कि सन्तोष और आनन्द से परि रहना है तो छोटे छोटे राज्य नहीं बनाने चाहिए। और आपस में लड़ना भी नहीं चाहिए। अनुभव ने अहिंसा का यह सिद्धान्त हमारे मते बतार दिया है। सास्त्रीय दृष्टि से अभी हमने उसपर विचार नहीं किया है। और आचार में सिद्ध करना तो अभी बाकी ही है।

अहिंसा पर विचार करते समय हम आहार के प्रश्न की एकदम छोड़ नहीं सकते। निरामिय जीवन अहिंसा के लिए आवश्यक ही अनुकूल है। परन्तु केवल इतने से मनुष्य अहिंसक नहीं बन जाता। परन्तु यदि आहार का उचित उपयोग किया जाय तो वह अहिंसा के लिए निःसन्देह पोषक सिद्ध हो सकता है। भारत में मांसाहार का त्याग हमने कोई अपने प्रवृत्ति-स्वभाव से नहीं किया है। हमने अपने आहार का निश्चय भी अनुभव से ही किया है।

आज तो यूरोप को देखिये। चांगरी वर्ष बहके वहाँ जितना मांस मिलता था उतना आज नहीं मिलता। प्रतिदिन मोनब के लिए काबों प्राणी कत्ल होते हैं। दक्षिण अमेरिका से मांस के डिब्बे-के-डिब्बे प्रति दिन वहाँ आते हैं। इस प्रकार यदि प्रति दिन हम साबों पशु मारते रहेंगे तो वे कितने दिन चलेंगे? जानवरों की संख्या वहाँ तेजी से बढ़ रही है। इस कारण मांस भी कम मिलने लगा है। यह देखकर वहाँ के भी डाक्टर जब हमारी मांति रूप का मूलाधार करने लगे हैं।



विधेयता ही प्रगट होती है। कुछ लोग कहते हैं 'साथ साथ साथ बंबरेज तीस बालीस करोड़ हिन्दुस्तानियों पर राज कर रहे हैं। इतनी नंद बकरियों को भी इतने बोरे आदमी मुश्किल से संभाल पायेंगे। यह ठप है। एक साल बरबातों तीस-बालीस करोड़ लोगों को बड़ी संभाव्य लगेंगे। क्यों कि वे पट्ट हैं। परन्तु हमें अधिक व्यवस्थापकों की जरूरत ही नहीं है। क्यों कि भारत व्यवस्थित और सम्यक् मनुष्यों का देश है। पहले भी हमें व्यवस्थापकों की कमी जरूरत नहीं रही। आज भी नहीं है। जन्म लभते हमारे क्षम में ही व्यवस्था आ गई है। आपस में झट्टे रखने में लाभ नहीं है। हिंसा में कल्याण नहीं है। राष्ट्रीय दृष्टि से इसका लाभ हमें हो गया है। यद्यपि अभी हिंसा पर के हमारा विश्वास पूरी तरह से नहीं बटा है।

स्वार्थ की दृष्टि से देखेंगे तो भी इस राष्ट्र के बीर दूसरे राष्ट्र के मनुष्यों में कोई फर्क नहीं है। परन्तु समाज की दृष्टि से देखेंगे तो हमारे राष्ट्र में आप कुछ विधेयता पायेंगे।

हम हमारा क्यों से परतंत्र हैं। जड़का भी एक विधेय कारण है। अस्य शक्तोपी बमकर हम स्वतंत्र होना नहीं चाहते। इस लिए हम परतंत्र हैं। इस विधेयता पर अधिमान भी किया जा सकता है। 'बुद्धिमान पर भी अधिमान' करने की बात सुनकर कुछ लोगों की अवरज आश्चर्य होता। अगर हमने अपने शक्तों को सक्रम सक्रम राष्ट्र मान लिया होता तो हमने ॥ कुछ राष्ट्र बाहर अलग हमें स्वतंत्र विचार सकते थे। परन्तु हमारा तो संकल्प यह था कि हम भारत को एक राष्ट्र बिज करेगे—किर फिलने ही सम्ये सम्यक एक परतंत्रता में हूँ खड़ा पड़े तो भी हम बिम्ता नहीं करेंगे। आज हम प्रत्यक्ष देखते भी हैं कि छोटे छोटे राष्ट्र कायम के लिए स्वतंत्र रह भी नहीं सकते। तो इस प्रकार छोटे छोटे राष्ट्र बनाकर अस्य शक्तोपी बमकर हमने स्वतंत्र होना प्रत्यक्ष नहीं किया। इसी लिए हम परतंत्र विचारते हैं। इस दृष्टि से हमारी परतंत्रता भी हमारी एक राष्ट्रियता का चिन्ह है। हमने निश्चय किया है कि हम एक परिवार के रूप में ही रहेंगे।

यह सब मैं आपके सामने स्वच्छ भाषा के रूप में पेश कर रहा हूँ। वास्तव में हमारे देश की अमिता ने विकर और शोष समझकर ऐसा कोई

आप कविज के विद्यार्थी हैं। इसलिए मुझे मान ही लेना चाहिए कि वर्तमान स्थिति का ज्ञान आपको जरूर होगा। देखिए, कौसा समय का पया है। मानव-समाज के पेट में बड़ा भार का दर्ब हो रहा है। पृथ्वी के पेट में भी इसी प्रकार की अत्यंत बेदनायें होती हैं और भूचाल जैसे उत्पात होते रहते हैं। इसी प्रकार इन अत्यंत बेदनायों में से कौन से उत्पात होने वाले हैं यह आज कोई नहीं बता सकता। लोगो की कल्पना है कि मानव-समाज का इतिहास इस पांच हजार वर्ष का है। इतिहास की जो किताबें आप खोज पढ़ते हैं उनके अन्तर अक्षि से अक्षि दो-तीन हजार साल का इतिहास होता है। उसके पहले दो-तीन हजार वर्ष की बातें अनुमान के आधार पर लिखी होती हैं। परन्तु वास्तव में मानव-समाज का इतिहास कम से कम इस लाख वर्ष का है। इस प्रकार बिसे हम इतिहास बढ़ते हैं वह तो मानव-समाज के इतने बड़े इतिहास का केवल इधर बाका एक सिरा मात्र है। इस अवधि में जाने कितनी क्रांतियाँ हुई होंगी और कितनी बार उसके पेट में दर्ब हुआ होगा। परन्तु पिछले इतने सारे इतिहास में निश्चय ही इतना भयानक दर्ब तो कभी नहीं हुआ होगा। वर्तमान महायुद्ध में तो सारा संसार ही जैसे घामिल हो गया है। सारा संसार में सामाजिक या नाशकारक भावा नहीं बाक रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि सच कुछ और अक्षरसः सारा संसार इस महायुद्ध में लकड़ गया है। यह सारे संसार का सफ़ूट कुछ है। मैंने इस संघर्ष का प्रयोग 'टोटल वॉर' के अर्थ में किया है। जहाँत जिस बख़्त में पूरे के पूरे राष्ट्र एक दूसरे के घनू बन जाते हैं और युद्ध-रत हो जाते हैं। इस पक्ष का पेड़ भी उस पक्ष के पेड़ का दुश्मन बन जाता है एक पक्ष के भीजारों जब पक्षों पुबलों और स्थितों के साथ दूसरे पक्ष के भीजारों जब पक्षों पुबलों और स्थितों की सीधी जकटी डेडी ऊपर से नीचे से चारों तरफ से हर प्रकार से दुश्मनी हो जाती है। उसमें कोई बिधि-नियम नहीं रह जाते। जिस प्रकार से विजय-अजय हो वह बिधि और जिस प्रकार से पराजय की नाशका हो वह नियम। इस लिए जब मैं कहता हूँ कि इस युद्ध में सारा संसार घामिल है तो इसे आप अक्षरसः सही मानें। परन्तु ही मैंने एक बात पढ़ी। जो चीन ईपंडेड के संपूर्ण इतिहास में आज तक नहीं हुई वह हो गई।

१८ वर्षों में ऊपर की जो स्थियाँ विवाहित नहीं हैं जबका विवाह तो हो गया परन्तु जिसके बच्चे नहीं हैं उनको मुझ में धरीक हो जाना चाहिए ऐसा नहीं एक कानून बन गया है । हिंसा भी कहा किया गया है कि ऐसी सोचने का वह स्थियाँ मित्र सकती हैं । परन्तु इससे से भी बचको जल्दीप नहीं हुआ । कानून में यह भी कहा गया है कि १५ से १८ वर्ष के बीच की जो बहकिया है उन्हें भी मुझ पर जाने के लिए मोहताइन दिया जायगा । हमारे देश में कहते हैं न-प्राप्ते तु बीहसे बनें तुने मित्र बहक-बरेत् । इसी प्रकार कहती १५ वर्ष की हुई कि माना जायगा कि वह मुझ पर जाने के कायक हो गई । उपर कहने भी ऐसी ही एक मित्रकी बीपका की है । कहते हैं कि पिछले पाँच महीनों में जो सिपाही कड़ाई के दौरान में मर गये जायक हो बनें धम् हाथ बंद कर किये बने जबका अन्य प्रकारसे कहने के कायक नहीं रहे इनकी संख्या लगभग एक करोड़ होनी । यह भी आकारी अठारह करोड़ है । किसी भी प्रकार से हिंसा कमाकर देखा जाय तो नहीं गाड़े बार करोड़ है अधिक पुष कड़ाई के कायक नहीं हो सकते । और इन सब को तो कड़ाई में नहीं भेजा जा सकता । मुझ पर जानेवाले एक सिपाही के पीछे तीन अन्य बायमी हो बनें ही हैं । जिसकी और पानी का प्रचण्ड सड़कें बनाता हृदियार ठीकार करना बहारा बनेक काम रहते हैं । इस प्रकार प्रत्येक मुझ करने वाला सिपाही और उसके तीन बबरबार इस प्रकार हिंसा कमाके तो भी सप्ता करोड़ के अधिक सैनिक यज्ञ पर नहीं भेजे जा सकते । बहुत हुआ तो बंद करोड़ मान लीजिए । इन सवा बंद करोड़ अनुष्ठी में है अगर तीन वा एक करोड़ अनुष्ठी काम के लायक नहीं रहे ऐसा मान के तो अब अपना-अनुष्ठी बल बहुत कम हो गया । परन्तु फिर भी के द्वार नहीं जानने वाले हैं । उन्होंने बाहिर बिबाई कि मित्र पुष का रानी को संताप नहीं है उन्हें पिछेप 'कर' देना होना । बिबाई के उम्मी भी एक बहोका बना दी गई है । एक उम्मी के अन्दर जो पुष या रानी बिबाई नहीं करेंगे उन्हें भी बहवर देना होना । जल्ताप होने पर ही इस कर में उन्हें छुट्टी निक लागी है । इसका तीखा बनें नहीं है कि तिरने की बनी रहते ही जिस प्रकार टकाला मुक कर दी जाती है उसी प्रकार मरने

बापे बादगियों की कमी हुई कि मनुष्य पैदा करने की योजना बानू हो जानी चाहिए। बाहिर है कि इस योजना से तत्काल तो मरने के लिए मनुष्य नहीं मिलने लग जाते। कम से कम १७-१८ वर्ष तो कम ही जायेंगे—पर उससे क्या होगा? मनुष्यों की कमी न हो यही इस योजना का तात्पर्य है। ऐसी है भयानक स्थिति।

इस भयानक स्थिति में से क्या मतीजा निकलने बाका है? इसमें से जो भविष्यका की स्थिति पैदा होगी उसे वे लोग 'नवीन रचना' कहते हैं। आज यह जो विध्वंस का काम कर रहा है वह इनकी इस 'नवीन रचना' की फलज की निशानि मास है। यह ठीक भी है। इस युद्ध के बाव एक नये प्रकार के मानव-समाज की रचना होगी। परन्तु एक बात का हमें बखी तरह से विचार कर लेना चाहिए। यह कि हम क्या चाहते हैं? जो अपने आप हो जाय वह या हम जिस प्रकार की योजना बना रहे हैं उसमें से जो निष्पन्न हो वह? यह तो निश्चित है कि मानव-समाज की आज जो स्थिति है, वह युद्ध के बाव कदापि नहीं रह सकती। परन्तु बिनाही युद्ध का प्रारम्भ किया उनके लिए युद्ध छेड़ देना तो बासाण बा। परन्तु युद्ध छिड़ जाने के बाव युद्ध को बहाना या बन्द करना उनके बस की बात नहीं रह जाती। फिर तो युद्ध उन्हें बहाना है। वे युद्धके निमामक नहीं नियम्य बन जाते हैं। युद्धके पीछे-पीछे जाना पड़ता है।

कहते हैं कि हिटलर सबसे अधिक योजना-कुशल है। परन्तु आज का विश्वयुद्ध उसकी योजना के अनुसार नहीं चल रहा है। इसका अर्थ यह है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा तो कोई नहीं बता सकता। परन्तु इतनी अर्थकर बरबादी के बाव जो कुछ बनेगा क्या वह प्राप्त करने बायक भी रह जायगा? क्या होगा कील जाने! प्रचण्ड भूकंप के बाव यहाँ का पर्वत यहाँ और यहाँ का समुद्र यहाँ ऐसा कुछ न कुछ होता है। अनेक अतिथियाँ होती हैं। परन्तु उनको मनुष्य नहीं जाना। ये अतिथियाँ नियोजित नहीं सबैर होती हैं। इस प्रकार यदि हम इन युद्धों से कोई दृष्ट परिणाम का सकते हों तब तो इन्हे नियोजित भागि कहा जा सकता है। अन्धपा अपने आप तो डेर बरस होते ही रहते हैं। तब वह युद्ध क्यों छेड़ा गया? केवल इसलिए

कि वर्तमान स्थिति का अंत हो और दुसरी नाई स्थिति आने ? इतने संहारक मूढ़ को चेहना तब धार्मिक होना चाहिए इतमें न कोई निश्चित फल प्राप्त किया जा सकता । तो तो कुछ हा नहीं रहा । आज तो राज्य रूप से बह बिखर रहा है कि जो लोग बड़े बड़े माने जाते हैं उनके हाथों में भी यह मूढ़ नहीं रह गया है । उधरों के ही उनके बच में हा गये हैं । ऐसा बर्बरक है यह मूढ़ । परन्तु फिर भी उसे स्वीकार कर सकते हैं हजम कर सकते हैं बच्चों कि जसमें से निश्चित फल की प्राप्ति हो । बन्धन की होनहार होना। तो ही हावा ऐसी ही बात भी तो मूढ़ की क्या बकरत भी ? उस दिन कोई हैलीकैवत ने एक बात नहीं भी । यही सच्ची है । बसत किसी ने पूछा—“इस मूढ़ का हेतु क्या है ?” तो उसने कहा ‘विजय’ । पहले तो कहा था कि हम ‘मोवतम’ के लिए लड़ रहे हैं । परन्तु अब उस की पवान से असल बात निकल पड़ी । और यह दुसरी बात यह भी क्या लफटा था ? परन्तु क्या केवल ‘विजय’ की बुझिया मनाने के लिए ही कडाइयां लगी जाती है ? परन्तु बात यह है कि भारत में कडाई का कोई निश्चित उद्देश्य रहा भी न। तो भी अब कडाई का एक एक जाने पर स्वयं भलाबलाके का हाथ ही उस एक में फँस गया है । अब एक उसके हाथ में नहीं रहा । तो अगर हम जिस चीज को चाहते हैं वह हमें नहीं मिल सकती तो हम इस मूढ़ में घटीक क्यों हैं । मूढ़ में वह घटीक हो गया वह भी हो गया इस लिए मुझे भी घटीक हो जाना चाहिए । वह तो कोई बुझियाभी की बात नहीं है । कमजोर मनुष्यों को—मिरा मलकम केवल भारत से ही नहीं संसार के सब समस्तभार लोगों से है—सीचना तो चाहिए कि जिस मूढ़ में मे हम इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते ऐसे इस निकम्मे स्वीर, यह मूढ़ में हम घटीक हो जा नहीं । इसका अभाव केवल यही होना कि ‘गर्ही होना चाहिए । घटीक नहीं होना चाहिए वह निश्चय ही जाने के बाद दुसरा वस्तु यह कहा होता है कि तब क्या हम उदरभ रहकर केवल उमाया देखते रहें ? क्या दूर खड़े रहकर उमाया देखते रहना उचित होना जब कि हमारे बारे बांधव इस मूढ़ में उलझ गये हैं और यह उनके हाथ से निकल गया है और उनके सीने पर सवार हो गया है ? इस प्रश्न का

जवाब भी हर समयवार आसमी यही देगा कि तटस्थ होकर तमाशबीन बने रहना भी उचित नहीं।

तो अब दो बातें निश्चित हो गईं। आप कॉमेज के विद्यार्थी हैं। कल संसार आपके हाथों में आननाला है। इस प्रश्न पर ठीक से विचार करने आप जवाब दें कि क्या आपको यह बात प्यारी है? हम खलमल यह भी भूख पावें कि यह युद्ध अत्यंत हिंसक है। तो दो बातें साफ हो गईं। एक तो यह कि युद्ध मनुष्य के हाथ में नहीं उमटे मनुष्य स्वयं उसका बंध में हो गया है ऐसे युद्ध में घरीक होना उचित नहीं। और दूसरे यह कि जो हममें उलझा बने है उनका विनाश निश्चित है। यह हम स्पष्ट रूपसे देख रहे हैं। तब जो अलग खड है उन्हें यह विनाश तमाशबीन की तरह देखते नहीं रहना चाहिए।

बुध चाप नहीं बैठना चाहिए तो फिर क्या किया जाय? इस प्रश्न पर विचार करने बैठने तब समझ दें आया कि हम सत्याग्रही मात्र जो कर रहे हैं वही उचित है। इस युद्ध ने विचार की एक भूमिका तयार की है। इसकी विरोध में सन्विचार की दूसरी भूमिका तैयार करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग पूछते हैं—इतने घारे लोग युद्ध में घरीक हो बने हैं। वहां आप मुट्ठीमर लोग जयर विरोधी प्रचार भी करेय ता उसमे क्या होगा? मैं कहता हूं कि इसका नतीजा क्या होगा सा तो बारमें देना पारया। परन्तु वही हम अपने कर्तव्य को तो समझें। युद्ध की भूमिका की विरोधी भूमिका निर्माण करना कर्तव्य निश्च होता है न? यदि कर्तव्य है तो हम वह अवसर करे। हमसे बहुत बड़ा काम हो पायगा। होपा कैसे नहीं? किन्तु भूमिका का सक्रिय विचार तो तैयार कीजिए। विचार की दक्षि में आप को विरहात कमे नहीं होता? केवल विचार की सक्रिय भूमिका तैयार कर देने में युद्ध का निरन्तर हो पायगा यह मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसी अपेक्षा भी नहीं करता। परन्तु समझदार मान यदि विरह विचार की एक भूमिका तैयार कर देंगे तो वह मानसिक दक्षि का एक मोर्चा बन जायेगा। और जब कभी युद्ध बन्द का गिबित होना तब आरम्भ विचार भूमिका एक जाग्रत दक्षि बन जायगी और संभव

है तब मानव-मयाज की नवीन रचना करने का नेतृत्व और जिम्मेवारी आपने हाथों में ला ली। क्या इनके लिए आज मे ही तैयारी में क्या जाता उचित नहीं है ? परन्तु जब यह तैयारी करने का ठेक तो सरकार नहीं है कि हम आपको यह नहीं करने देंगे। परन्तु हम तो जानते हैं कि ऐसा मार्ग तैयार करना हमारा कर्तव्य है कि बी. बूढ़ समाज के बाह्य परिस्थिति को एक निश्चित मार्ग से ले जा सके। क्यों कि वे बाह्ये छोन बूढ़ में उभर गए हैं। बूढ़ इनके हाथों से निकल गया। निश्चित परिणाम का जब कोई संभावना नहीं रह गई है। इस लिए जो बाहर है उनका कर्तव्य यही है कि बूढ़-प्रतिकार की भूमिका तैयार करें। क्यों कि बूढ़ समाज होने पर इनके घरीर और बुद्धि भी बच जायेगी। और अधिक ही बुद्धि ही जायेगी। तब स्वभावतः सब आपसे मार्ग-दर्शन की माया करेगे। इस लिए इनमें नक़्सा का प्रश्न ही नहीं है। जिसकी बुद्धि छड़ी छलामत होनी नहीं मार्ग-दर्शन करने का अधिकारी होना। निमोक्षित समाज-रचना करने की जिम्मेवारी उसी के सर पर आनेवाली है। इस लिए उसका कर्तव्य ही जाता है कि अपनी बूढ़-विरोधी भूमिका तैयार करे।

परन्तु इस कर्तव्य का पालन हमें मुझसे कीज करने देना ? वर्तमान साम्यवाद और प्रत्यक्ष हमारा साम्य और जन अवस्था ही नरेंगे। परन्तु यदि वे ऐसा करे तो वह एक अन्त्या ही सिद्ध होना। और यदि अन्त्या हो तो तब तो क्वालि सहा नहीं जाता चाहिए। पोलोमी ने जो पाठ इस नम्रार को पढ़ाए हैं। एक तो वह कि अन्त्या को नहीं सहना चाहिए। और दूसरा वह कि अन्त्या का प्रतिकार अन्त्या से या हिंसासे नहीं बूझने साम्य ने दिया जाय। उनकी वह बूझती विचारण जबर नम्रार ने बहूत काजी होनी तो आज यूरोप की मूल बूझती ही होनी। विनम्रार कहता है न कि जब यूरोप में साम्य बंध होने का कोई कारण ही नहीं रहा। क्यों कि तारे यूरोप को विचारण कर दिया गया है। और कोई नजबती नहीं हो न कि पर्वती के टिक पारी तरफ बूझ रहे हैं। इन उम्मत नीबीने वह बंध बंधेजों से ही पीछा है। अपरेजोंने भी बाह्य को

निश्चय कर दिया और सोचा कि अब हम आराम से सुख की नींव सो सकते हैं। यों कि इनके पास धन नहीं और हम धनार्थों से लैस हैं। अब जो चाहे कर सकते हैं। यही बात वह भी कह रहा है। यही मुन बोड़े बहुत फेरफार के साथ धर्मन करता आ रहा है—प्रधानों को निश्चय करना और व्यवस्थापकों का धर्मों से लैस हो जाना।

कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धान्त स्थापित किया है। वह आप मुझे सब गांधीजी के विचारों की महिमा आपकी समझ में आ जावनी। कार्ल मार्क्स का नाम आ आप जानते ही हैं। उसकी किसी किताबें भी सामर आपने पढ़ी होंगी। उसका सिद्धान्त यह है कि संसार में जो भी कोई प्रमेय काम करता है उसके साथ काम और हानि दोनों सभे होते हैं। जब तक उससे काम की मात्रा अधिक और हानि की मात्रा कम होती है तब तक तो वह प्रमेय सत्ता है। परन्तु जब हानि की मात्रा बड़ जाती है तब उसका विरोधी एक नया प्रमेय संसार में जाता है और वह दूसरा प्रमेय पहले प्रमेय पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण के अन्तर से एक तीसरा ही उत्पन्न सामने जाता है। इस में दोनों के साथ मिश्रण जाते हैं और केवल मुन ही पण रह जाते हैं। एक उदाहरण लें। समाज में अलग अलग कार्यसमतावाले समूह होते हैं। इनकी इनकी अलग अलग भूमिका के अनुसार काम सीपा जाता है। इसीको वर्ग-व्यवस्था कहा गया है। इसमें मुन-बोध दोनों हाथे ही। परन्तु जबतक मुनों का प्रमाण अधिक हाथा तबतक वह सभेगी। परन्तु जब ऊँच-नीच मात्र एक दूसरे के विरोधी मात्र नौरा बोध उसके अन्तर सभेय तब अमेर अमेर 'समानता समानता' का नारा बुलम्ब होगा। इन दोनों का पुत्र होता और अन्त में वर्ग-व्यवस्था के मुन और अमर के गूब दोनों को मिलाकर एक तीसरी व्यवस्था जन्म लेगी। इस नींव के पीछेपर मोनम्बी की कलम लगाने हैं न ? इसमें नींव की खटाई और मोनम्बी की मिठाई को लेकर एक तीसरा ही खट-मीठा फल—सम्पा—पैदा हो जाता है। ऐसी है यह बात। परन्तु वह सामाजिक प्रक्रिया योजना पूर्णक ही होती है ऐसी बात नहीं है। अपने आप ही होती है।



किसी तरह के अन्दर को खोप हाते हैं वे कहते रहते उसीको बा बाते हैं : जैसा कि बुद्ध भगवान् ने कहा है— 'उत्तुप्पाय तमेव चावति' । उसी में से पैदा होकर उसी को खा जाता है । इस प्रकार प्रतिकार की यह गई प्रक्रिया इतिहास के बर्न से ही निराली है । इसकी निमित्त गांधी हुआ है । अचानक की पद्धति यह रही है कि सरनधारियों को परास्त करके मनुष्य कुछ इन्धक संवर्धित और सस्व सज्ज होता रहा है । इसके बाद यह तरकीब निकली कि सामनेवाले को पूरी तरह निःशस्त्र करके हम कुछ सस्व-सज्ज हो जाएँ । और अब हम सस्वहीन लोगों को प्रतिकार की एक नई पद्धति सूझ गई । और इनमें गांधी निमित्त बन गया । परन्तु यदि वह नहीं होता तो दूसरा कोई निमित्त बन जाता । ३०-३५ करोड़ लोग यदि सदा के लिए बुझा बनकर पड़ रहें तो वे मनुष्य नहीं बने जा सकते । और यदि वे मनुष्य हैं तो उनकी स्वतंत्रता का कोई न कोई उपाय होना ही चाहिए । यह उनकी शून्य बात इसी में उनकी मानवता है । इस शिक्षालय की विचर्च-बाध करते हैं । साधारण तर्क से इसमें कुछ निषेधता है इसलिये इसे विचर्च की पारिवारिक संज्ञा प्राप्त हुई । शून्य तर्क का बिरोधी तर्क सामने आता है । फिर नये-पुराने का तब १४ होकर तीसरा तर्क निकलता है—यह है विचर्च की प्रक्रिया ।

जिन लोगों ने संपूर्ण राष्ट्र को निःशस्त्र कर दिया और जिसपर उसके बचाव की जिम्मेवारी अपने घर पर की उन्होंने निःशस्त्र बना करणाक प्रयोग किया है । आज इन्हीं के लोगों को अपनी इस बुद्ध पर बकर बलिदाना ही रहा होता । इसीलिए तो वे अब कह रहे हैं कि युद्ध पर बहिए हम आपको सस्व बनाने की सिखा देंगे । परन्तु कहा जाता कि उनका यह प्रयोग बड़ा जानबूझकर ही शिक्षा हुआ । क्यों कि हम निःशस्त्र थे इसी कारण तो प्रतिकार का यह नया प्रयोग हमें सूझा । इसीलिए अब गांधी बोलता है तो उसके मुखसे सारे भारत की बनता बोलनी है । बीस वर्ष तक उन्होंने इस सस्व की महिला लोगों को सिखाई । और क्या तत्काल में भी कोई स्वतंत्र बन है ? पर कोई समझते नहीं । तत्काल भी तो बाहिर है तो कोझा ही न । आज में पैदा होता

है और उसे एक निश्चित आकार दे दिया गया। पर है तो आखिर बड़ कोहा ही। बड़ा और मिट्टी में मछा कोई कर्क है ? उस सस्त्र के पीछे बैतन धन्ति आ जाती है तभी उसमें बल आता है। नहीं तो सस्त्र तो बड़ ही होता है। बैतन-धन्ति को हटा छेते हैं तब तलवार या बन्दूक पुद-ब-भुर कुछ भी काम कर नहीं सकती। पहले यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई थी। परन्तु परिस्थिति की प्रेरणा ने बांधी का मुझाया कि आखिर सस्त्रों के पीछे भी तो बैतन धन्ति ही काम करती है। बैतन्य न हो और कबल सस्त्र हो तो कभी कभी क्या हास्य हो जाती है इसक उदाहरण के रूप में हमारे एक मित्र एक कहानी कहत है। किसी आदमी के यहाँ बार आये। उन्हें देखकर वह बबरा गया और सगा चिस्काने अरे मरी बन्दूक साबा बन्दूक। बन्दूक सस्त्र भी यह बेबाछ ठीक से नहीं बोल सकता था। ऐसा आदमी बन्दूक का क्या करेगा ? हाँ बार को बकर उसका उपयोग हो सकता है। मतलब यह कि सस्त्रों में अपनी कोई स्वतंत्र मन्ति नहीं होती। यह पुनबुद्धय पहले किसी को नहीं मूसा था। परिस्थिति-निरपेक्ष कम्पना सहसा किसी को नहीं मूमती। गांधीजी को यह सूझ गई। इसे उनकी बुद्धि की विशेषता भी माना जा सकता है। परन्तु इसके मूमने का मुख्य कारण भारत की परिस्थिति ही है। गांधीजी की इस कम्पना पर हमने पिछले बांस बर्ष में कुछ टटा फूटा बमल किया और उससे हमें इतना तो अनुभव हुआ कि इस प्रकार नि-सस्त्र होने पर भी लडा जा सकता है।

परन्तु लोग पूछते हैं इसका परिणाम कितना हुआ है ? मैं कहता हूँ 'अरे परिणामवाला पेट सध ता करो। आपने देखा है कि दस दस हजार वर्ष से हिंसाके प्रयोग हाज रहे हैं। और क्या अब भी कुछ करना बाकी रहा है ? इतने वर्ष हो पय फिर भी बारबार सस्त्रा की शरम सेनी ही पडती है न ? बचपन में हम रटत थे कि बटनीवाला जिस तरह हररिन पिस पिस बीमगा है। इसी प्रकार हजारों वर्ष बीग जाने पर भी इसकी तलबारी अभी छूटी नहीं है। इन लोगों की यदि इतना समय और बबनर रिबा ता हमें तो अभी बेचक बीत बर्ष ही हुए हैं। हमारे प्रयोगों को भी

कुछ समय देवे या नहीं ? नाथपुर जेल में भी हमारे बीच यही चर्चा चलती थी । वहाँ सब को सब धारणाएँ ही थे मिथ्याएँ ही कोई नहीं था । वहाँ हम सोचते थे कि हमारे जैसे अमीर और कमजोर साबनों को लेकर जो प्रयोग किया गया अबका प्रयोग का केवल बहाना किया यदि उसका इतना या जितना भी कुछ हुआ हो—परिणाम हो सका तब यदि वह वास्तु स्वयं अपने सूत्र रूप में प्रकट हो सकी तो उसका परिणाम फिरोजा प्रचण्ड होया ? वह हजार वर्ष तक हिंसा के प्रयोग करने पर भी उसकी भाव सदा हाथोड़ है । परन्तु टूटे-फूटे कमजोर और अमीर साबनों को लेकर बीच क्यों मैं हम इतना प्रतिकार कर लेंगे । तब हमें क्यों व कुछ भाषा रखनी चाहिए ? कम से कम इतनी संका जो हमारे दिनों में पैदा हो कि नदामित् हिंसा अतकल हो सक्ती है और अहिंसा के मार्ग से ही बहुत अधिक काम हो जाय । इतनी ही संका जो आपके दिम में यदि उत्पन्न हो सकी तो मैं समझूँगा कि मेरे इस भाषण ने बहुत बड़ा काम कर डाला । \*

## समग्रता की सुन्दरता

११

मेरे परम प्रिय मित्रो

मुझे अब बड़ा बड़ा कि इस विचारधारा का उद्घाटन मुझे करना चाहिए या उसे स्वीकार करणें हुए मुझे बड़ा संकोच हुआ । क्यों कि उद्घाटन-समारोह एक प्रकार से केवल समारंभ ही माना जाता है । उद्घाटन करनेवाले पर उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती । परन्तु मेरी स्थिति ऐसी नहीं है । मैं इस विचारधारा का उद्घाटन करके इसका अर्थ यह है कि इस के संघाटन की जिम्मेवारी उठाने में मैं भी हाथ बटाऊँ । यह बार ऐसा नहीं कि जिसे स्वीकार करनैके मैं प्रेमपूर्वक हल-बार कर सकूँ । इस लिए मैं यहाँ आ गया ।

बामुदेव आर्य कोतेरु बर्मा के स्नेहसम्मेलन के सम्बन्ध-बद ले ता १९२४१ को किया गया भाषण—सम-सेवा-सूच दि.सम्बर १९४१

परन्तु मेरे संकीर्ण का एक बड़ा ही कारण यह है कि मैं शक्ति जागृत हूँ । शक्तिजागृतों के बारे में एक प्रसिद्ध वचन है कि वे आरंभभूर होते हैं । परन्तु मैंने इस वचन का मिथ्या साबित करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया है । बुद्धि के कक्षाओं के संबंध में हमारे पूर्वजों ने कहा है कि—

जनारम्भो हि कार्याणां प्रथमं बुद्धि-समाप्तम्  
आरम्भस्यान्त-व्ययं द्वितीयं बुद्धि-समाप्तम् ॥

परन्तु इस कार्य का आरम्भ करके हमने पहले कक्षा को तो तोड़ दिया है । ता अब दूसरे कक्षा का तो पाछा कर के दिखा दें । काम शुरू कर दिया है ता अब उसे किसी भी तरह पूर्णता तक पहुँचा देना चाहिए ।

अभी तक जितना भी काम हुआ है उससे हमें एक दृष्टि मिली है । दृष्टि बड़ी कठोर देखता है । वह पक्ष से वर्तन नहीं देती । काम करते-करते उसका वर्तन होता है । जिन्होंने पर्वतों पर चढ़ने का प्रयत्न किया है वे जानते हैं कि जैसे-जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे दृष्टि विचारों वाली जाती है । यह उसकी विशेषता है ।

इस विचारधारा को समग्र-ग्राम-सेवा विचारधारा कहा गया है । समप्रता में सीढ़ी है ।

किसी सुन्दर बालक के एक-एक अवयव को देखने तो उसमें सीढ़ी बड़ी दिखेगी । उदाहरणार्थ यदि हम कबल उसकी नाक को ही देखें तो वहाँ हमें बुद्ध की भयंकरता दिखेगी । परन्तु संपूर्ण बालक सुन्दर ही दिखेगा । पीछा में भी भगवान् ने समग्र वर्तन की सिफारिश की है । अबूरा ज्ञान हमें निर्भयता नहीं प्रदान कर सकता । इसलिए केवल छात्री के ज्ञान से काम नहीं चल सकता । जीवन की मध्य सब बातों की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है ।

परन्तु इस समग्र वर्तन में भी एक पक्ष है । हम जिसे समग्र कहते हैं वह एक निर्गुण चीज़ चीज बन जाती है । यह बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ । १०-१२ वर्ष पहले समग्र-ग्राम-सेवा की दृष्टि से ही कार्यकर्ताओं की मैंने भाँवों में काम करने के लिए सेवा का उन्होंने

मुझसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए ? अब मैं क्या उत्तर देता ? मैंने कहा बूमते रहिए ।

‘कति-सामाग्री भवति सविज्ञानस्तु द्वापरः ।

कतिष्ठन् मेवा भवति कृतं संपद्यते वरम् ॥’

इसलिए मुटि कटती है कि बूमते रहो । केवल बूमते रहने ही सब का वर्जन हो जाता है । इसलिए ये लोग बूमने करें ।

कई महीने इस तरह बूमते रहे । बूमने का काम भी उन्हें स्पष्ट दिखने लगा । बाहरेपर ठेक बसकन सभा । सत्समुप का परिणाम प्रकट होने लगा । परन्तु यह भी प्रकट होने लगा कि केवल समझता के इस प्रकार के प्रयोग से काम नहीं चलेगा । हमारे पूर्वजों से कहा है कि एके घाने सब घबे सब घबे सब बाव । कुछ दिन कटाई, कुछ दिन ठेकवाती और कुछ दिन गई ताकीम । इस प्रकार काम किया जायदा तो सब धरबड हो जायदा बीते जायदा । संस्कृत में जायदा को धूम्य कहते हैं । जो पूर्व रूपसे व्यापक बनने का प्रयास करेगा वह धूम्य बन जायदा । इसलिए एक-एक विषय का विज्ञान ही पूर्ण करना चाहिए ।

और भी एक बात है । सभी भीतरद्वारवाह ने अपने भाषण में कहा कि आपको यहाँ मुटि भिजेगी । फिर आप जब स्वयं काम करने लगेंगे तब अधिक अनुभव होने लगेगा । यह सही है । परन्तु यह मुटि भी बड़ा आपकी तनी प्राप्त होगी जब हम विद्यालय में आप जो कुछ करने कहें तबकी सेवा आप करना चाहते हैं, उनसे एककप होकर करेंगे । अन्यथा जब से बाहर रहकर तीरना सीखने बीती बात हो जायगी । तीरने का संपूर्व एन्सामप्लोरीविमा-ज्ञान कोण-गड जाने पर भी आपकी गवा में बूझ सकता है । इसलिए हमारे गई ताकीम के निश्चय के अनुसार हमें नाम कठि-वरने ही बीजना चाहिए । जिस प्रकार प्रैक्टिसिंग स्कूल के बनीर ट्रेनिंग कनिज नहीं बन सकता उसी प्रकार प्रति दिन घाम-सेवा का कुछ न कुछ नाम बरि जाय नहीं करने तो समस्त घाम-मेवा के विज्ञान का घाम नहीं उठा सकते ।

तीसरी बात एक छोटी सी सूचना के रूप में भी आपसे कहना चाहता हूँ। वह यह कि आज आप महाराष्ट्र में जाकर रह रहे हैं। और यहाँ की भाषा मराठी है। इसलिए आपको मराठी भाषा भी सीख लेनी चाहिए। उर्दू तो आप सीखेंगे ही। क्यों कि उसके बारे में बापूजी ने बहुत कुछ कहा है। हिन्दी भी सीख लेंगे क्यों कि वह राष्ट्रभाषा है। परन्तु आप लोग मराठी नहीं सीख रहे हैं। यहाँपर अनेक अखिल भारतीय संस्थाएँ हैं। समिष्ठनाथ और केरळ के लोग भी यहाँ जाते रहते हैं। परन्तु ब्राह्मणों की भाषा यदि आप नहीं सीखेंगे तो बंगालियों के समान सेवा के नाम पर आप केवल सेवा ही आपसे सेवा तो कुछ होगी नहीं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पास पास की भाषा भी सीखें।<sup>१०</sup>

## अहिंसा का सिद्धांत और व्यवहार

१२

प्रश्न १—पूर्व अहिंसा की आपकी कल्पना क्या है ?

उत्तर—अहिंसा की पूर्ण कल्पना आज नहीं की जा सकती। आज तो हम केवल इतना ही सोच सकते हैं कि अहिंसा की दिशा में हम कहाँ तक और किस पद्धति में जा सकते हैं। हमारी अहिंसा की कल्पना अभी मनुष्य समाज से आज नहीं बड़ी है। जो देखा जाय तो अहिंसा को केवल मनुष्य समाज तक ही सीमित रखने का कोई कारण नहीं है। और इस मर्यादा में रहकर उसको भी समाधान नहीं होगा। संपूर्ण सृष्टि को जब वह अपने अन्दर समाविष्ट कर लेगी तभी उसे समाधान होगा। विद्या-वर्धन के रूप में हम केवल इतना कह सकते हैं कि निर्ममता समता और दया मात्र इन गुणों के विकास से अहिंसा पूर्ण हो सकती है।

\* सेवाश्रम में ता २१-१९४५ को समग्र-ग्राम-सेवा विद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर ब्रिजे गये भाषण का सारांश

† समग्र-ग्राम-सेवा विद्यालय में काशी विद्यालय के प्रवासी विद्यार्थियों के साथ हुई बातचीत ता २९ १०-४५

**निर्भयता**—हम किसी से भी नहीं डरते। मायक निर्मी के पास कुछ होता ही है। मायका कमर है और घड़ीर बाहुती कम है। उसमें मायका छिप्य नहीं जाती। हम जिसे धनु पहने है वह भी परिधुक्त मायका का ही रूप होता है। इसलिए अपने में और दूसरे में भेद करने का कारण नहीं है। जो करने करने के साथ एकदमता का अनुभव करती है। उसमें यह अनुभूति व्यापक नहीं। परन्तु बुद्ध्यात्म के रूप में उसे बताया जा सकता है। इन एकदमता का अनुभव हमें भी करना चाहिए। फिर डरने का एक कुछ नहीं यह बात। हिमाचारिया न एक से एक बहकर सहारक उत्पन्न बनाये हैं। परन्तु अब वे देखते कि साधनशास्त्र समाप्त कर ही नहीं पाते, अब इनके हाथ में एक विर पड़ने।

**समता**—हममें ऊँच-नीच काय बहुत है। धर्मिकों को हम नीचा समझते हैं। उनमें काम (अनुचित) उठाने की उमर उपचार करने की हमारी बुद्धि पड़ी है। हम अपने आपको उभरा साधनशास्त्र समझते हैं। यह सब वस्तु है। हमें परिधम-निष्ठ होना चाहिए। कोई न कोई उत्तारक काम करना चाहिए। उसके बड़े कम-से-कम में जो किसी को जाना नहीं हुआ कि वह गन्ताबीच का या प्राप्तेमर। पारिरीक काम के बड़े बहिष्ता छिड़ हो ही नहीं सकती। मानव की मानवता काम में ही है। किसी के सम्बन्ध उपचार होकर बात उसकी सेवा नहीं कर सकते। और अभी तक जोक नहीं करते रहे हैं। जिनसे अब वह नहीं बनेगा। अब तक और स्वयं मजबूर नहीं अपने उपरक मजबूरों की सेवा काय नहीं कर सकते।

**दया**—जहाँ भी सम्पादक बैठते ही हमें नीच आता है और हम उसका प्रतिकार करने का विचार करने लग जाते हैं। कुछ होकर या प्रतिवार जिना जाता है, वह हिंस्र ही है। फिर हमने अपनी ही सहायता की हो या नहीं की है। धिंस्र को विचारों के बहाने पर दया आती है। सम्पादक के प्रतिवार में इस प्रकार की दया होनी चाहिए। क्योंकि मायनी के सब कभी भूक होती है यह सोझ या अज्ञान के कारण होती है। इसलिए सब का निवारक या प्रतिवार में द्वेष की भावना नहीं जानी चाहिए। वहाँ दया की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम तीन गुणों के विकास के अधिकार का दर्शन को समझते हैं।

प्रश्न २—गांधीजी के ट्रस्टीशिप के बारे में आपकी क्या राय है ?

उत्तर—गांधीजी पुराने शब्दों का प्रयोग करते हैं इसलिए मच्छ-फहमी को मीठा मिस जाता है । मैं इस शब्द का उनके जितना उपयोग नहीं करता । उनका जन्म पुराने जमान में हुआ था । पर मैं तो इस युग में पैदा हुआ हूँ ।

ट्रस्टीशिप बड़ा विचित्र शब्द है । इसका प्रयोग बर्षों से ट्र मन और ठोसो भी कर सकता है । यह जमावा शब्द इतना निकम्मा हो गया है कि इसमें नया अर्थ भरना कमजोर जस्तमज हो गया है । फिर भी हमको अधिक विचार से सम्मानना-सूचक पुराने शब्दों को स्वीकार करना चाहिए । तदनुसार गांधीजी ने इस शब्द का प्रयोग बर्षों के अर्थ में किया है । आज के समाज में कुछ छोटी-छोटी बूझ-बुझ और रक्षण की जरूरत कम-कम पर होती है । आपने तो पोटोखो बर्षों पहले मित्रवत्तापूर्ण इस वाक्य के अनुसार कहके की कम-से-कम पंद्रह बर्षों की उम्र तक तो ऐसे संरक्षण की जरूरत रहती है । इस अवधि में बच्चों के ट्रस्टी माता-पिता ही होते हैं । समाज की रचना में हम चाहें कितना ही परिवर्तन करें फिर भी बच्चों के ट्रस्टी तो माता-पिता ही रहेंगे । हाँ अपने पैरों पर खड़े हो जाने के बाद उन्हें अपने माता-पिता के सलाह की जरूरत शायद न भी रहे । जब वह विचार संपूर्ण मानव-समाज को यद्यपि जाय नहीं किया जा सकता फिर भी मैंने यह उदाहरण इसलिए लिया कि इस प्रकार की सलाह की जरूरत समाज की सदा बनी रहती । बचपन में बच्चों को अपने बड़ों से जिस प्रकार संरक्षण मिलता है उसी प्रकार बड़े होने पर वे अपने बच्चों को ऐसा संरक्षण देंगे । मेरे मत से ट्रस्टीशिप का अर्थ यही है ।

सारी जायदाद (इस्तेफ) सार्वजनिक माल की जाय और उसकी व्यवस्था के बारे में कुछ नियम बना लिये जाय । अगर ट्रस्टी इन नियमों के अनुसार जायदाद की देखभाल न करे तो उनकी ट्रस्टीशिप रद्द कर देने का अधिकार जनता को होता चाहिए । जिनके पास संपत्ति है वे यदि इस संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक काम के लिए नहीं करते हैं तो



उनके पास से यह बन-बोझ छीन ली जाय । मैं मानता हूँ कि दुस्ती की परिभाषा में यह बात बुरी तरह मान ली गई है । परन्तु इस छीन लेने की प्रक्रिया में हिंसा का स्थान न हो । यदि किसी के पास एक हजार एकड़ जमीन है तो उसकी जास्त यह अकेला तो कर नहीं सकता । उसे इसमें दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ेगी । तो मैं कहूँ कि कोई भी मजदूर बाढ़ बटे से अधिक काम न करे । और जो अपने रोज़ से कम मजदूरी न ले । एक मासिक को खेती में कोई बचत नहीं होनी । वह खेती करना खुद-ब-खुद छोड़ देना और या तो अपनी जमीन को लोगों में बाँट देना या सरकार को खीन देना । सरकार भी यह जमीन स्वीकार कर लेगी । हाँ यदि जमीनदार चाहे कि जमीन कि कास्त ही किसान करें और वे केवल खेती करते रहें तो मैं यह जमीन उनके नामपर भी रखने से सज्जदा हूँ । उनकी व्यवस्था-सक्ति का उपयोग मैं करूँगा । सरकार की तरफ से उस जायदाद के व्यवस्थापक के लीर पर वे काम कर सकते हैं । परन्तु अगर उनकी वृत्ति ठीक नहीं होगी तो सारी जमीन उनके पास में नैनी की जायगी ।

प्रश्न ३—परन्तु कानून भी तो हिंसा ही है न ?

उत्तर—नहीं । जो कानून लोकमत की प्रकट करता है और अच्छा भी है वह अधिष्ठा का ही चिह्न है । हाँ जोर के बल पर बनाया और बना पया कानून जरूर हिंसा का रूप माना जायगा । अंग्लो-ब्रिटिश के लिए कोई चोटी न करे यह कानून हिंसात्मक नहीं । अंग्लो-बन्दी की बात कीजिए । अमेरिका में भी चुनाब बेट (अंग्लो) और ड्राव (अंग्लो-बन्दी) इन सिद्धान्तों के आधार पर होते हैं । इस समय यहाँ बेट-वालों का राज है । बापट में अंग्लो-बन्दी के अनुकूल इतना जोरदार लोकमत है कि अंग्लो-बन्दी का कानून हिंसा नहीं मिला जायगा । परन्तु कानून के द्वारा की गई अंग्लो-बन्दी अमेरिका में अधिष्ठा की बर्बाद में नहीं मानी जायगी ।

प्रश्न ४—परन्तु जमीन पर स्थायित्व किसका हीना ?

उत्तर—यह प्रश्न ठीक नहीं । क्यों कि अंत तक बचता हीन है ? न चीन को जोड़नेवाला रहता है और न मासिक । बचती है जमीन । और

यही हम सबकी स्वामिनी है। हवा पर किमकी सत्ता है ? जिसके नाक हो वह हवा से। परन्तु हवा स्वयं स्वतंत्र है। इस विषय में तो यही कहा जा सकता है कि जो जमीन की सेवा करेगा उसकी वह माली जाय। जमीन पर किसीकी सत्ता नहीं होगी। इसलिए अकरत से अधिक जमीन रखने मजबूरी उसके स्वामित्व का निश्चय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भाग्य में वह नहीं कहूँ कि जमीनें जीव का। उचित किन्तु कमसे कम जमीन का मुजाबजा देने के लिए मैं तैयार हूँ। इतने से जमीनदारों को यदि संतोष नहीं होना तो मैं कहूँ कि 'काम करो'। और वे काम करने के लिए भी तैयार नहीं हाने तो मैं उनकी सारी जमीन सरकार में ले लूँ और लोगों को उनकी अकरत के अनुसार बांट दूँ।

प्रश्न ५—परन्तु जिन्होंने जमीनक जमीन का दुष्प्रयोग किया उनके पास जमीन क्यों रहने दी जाय ?

उत्तर—वह तो माफना पड़ेगा। इन कार्यों के पूर्णता में बाड़े कुछ भी नहीं दिया है। परन्तु इनकी बहिष्-स्थिति का उपयोग हम अवश्य कर सकते हैं। पुराने भिन्नकों को ग्रेनिंग देकर जिस प्रकार इन मूछोछोपी विषय में उनका उपयोग कर सकते हैं इसी प्रकार इन पुछन मालिकों का भी मैं उपयोग कर सकता हूँ। हाँ ट्रेनिंग देनेपर भी यदि वे उपयोगी सिद्ध नहीं होते तो बात दूँगी। परन्तु उन्हें मौका तो देना ही चाहिए न ? अगर वे समय का नहीं पहचानेंगे तो सर्वस्व खो बैठेगे।

प्रश्न ६—परन्तु इसके विषय में लोगों में जागरूकता कैसे की जाय ?

उत्तर—वह शायद है। जमीनदारों का खरब करने की बात कहकर यदि जागरूकता की जा सकती है तो उनका उपयोग कर लेने की अहिंसामय बात भी उन्हें समझाई जा सकती है। और जबतक स्वयं मजदूर बनकर आदमी मजदूरों में काम करने नहीं लगेगा जबतक मजदूरों में जागरूकता नहीं है। और जब हम स्वयं मजदूरी करने लगे तब मजदूरों का बेगन बनन जान बड़ेगा ही। पढ़े-लिखे लोगों में भी वा काम करने लगाने तो जगिरी का बेतन बड़ेगा लोगों का स्वच्छता की शिक्षा मिलेगी और बानूनी भी बनेंगे। मुबारक मेजी के हाथ। हम मजदूर बनेंगे तो मजदूरों में

बाधित होती। इस प्रकार बड़े-छोटे लोग मजदूर बन जायेंगे तो मजदूरों का जीवन उंचा उठेगा और मानिक भी मजबूत हो जायेंगे।

प्रश्न ७—गांधीजी कहते हैं कि जमीन जमीनी ही जो चाहे। यह कहिषा से कैसे होगा ?

उत्तर—इसमें तुम्हारा क्या बाध है ? यह तो गांधीजी ने कमिन्स की बात कह दी। लोग कहेंगे कि जमीन तोरे नाश की है। यह मित्रकर चाहें। जमीन का मानिक बनकर यदि कोई सामने आएगा तो उसे भी कहेंगे कि काम कर और खा। जमीनदार काबज जमान का बहुत-सा हिस्सा खुर रक जाता है। यह रिक्का है। यदिवाले जमान देने से इनकार कर देंगे तो जमीनदार काबार होकर सरकार से कह देगा कि मुझे जमीनछापी की जरूरत नहीं है। असल बात तो यह है कि राष्ट्रीय सरकार-बगठा की सरकार होगी। इसलिये सारी जमीन बनता की ही होगी। जमीन का बंटबाध भी सरकार अर्वात् बनता ही करेगी। और उसके बारे में नियम या कानून जो कुछ बनाने होंगे सरकार अर्वात् बनता ही बनानेगी।

प्रश्न ८—तब कस और बाध में कर्क क्या खेया ?

उत्तर—कर्क यह खेया कि हम सबसे बाधनीत करेंगे। जबकी कठिनाइयां समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें दूर करेंगे। जमीन के बाधिक बनने या उस पर हक बनाने का दाहस हमारे यहां कोई नहीं करेगा। परन्तु उस में जिस प्रकार काय कोषिकियां खोजने के लिये तैयार होयेंगे ऐसा हम नहीं नहीं करेगी। बेसक कस का रास्ता 'पोर्ट कट' नमधीक का रास्ता है। परन्तु मैं तो मानता हूं कि वह "पोर्ट कट" बडा 'काय' वाली कम्पा है। कस ने कर्मनी की कनाया। परन्तु यह तो स्वयं नहीं कर्मनी बन रहा है। मन्त में हमारी सरकारें भी जबकी दुस्ती बर्बनी और जमीनदारों की अन्य जिम्मेदारियां उठा देंगी।

प्रश्न ९—परन्तु मन्त में सत्ता का हस्तांतरण कीक कस से कैसे होगा ?

उत्तर—सत्ता के हस्तांतरण का कर्क यह नहीं कि किसी एक इर्वाधिकारी के हाथों में सारी सत्ता जीप की जाय। सामान्य बगठा में बन्ने

बूढ़े स्थिरा—सब का समावेश होता है। उनके पास कौनसी शक्ति है ? किसी काम बर्ब में जो बुझि होती है वह सामान्य जनता में नहीं होती। इसलिए यदि हिंसा को स्थापन होने दो एक बर्ब को तब पराधीन ही रहना पड़ेगा। मित्रों को पुरुषों के अधीन और बच्चों को बड़ों के अधीन रहना होगा। हिंसा-मार्ग में बच्चों और बूढ़ों का कोई उपयोग नहीं होता। इस में आखिर डिप्टेटरशिप ही जारी है। स्टैंडिंग और बम्बर में क्या फर्क है ? आखिर जोय यही तो कहेंगे कि स्टैंडिंग भी एक बम्बरा बरसाह है।

सब पूछिए तो स्वरुप्य बहुत आसान है। केवल मार्गों के समझने की बात है। लोगों का जहन और जवान देना बन्द किया कि सरकार ठन। सब लापोंपर कम जबर बरसावे जा सकते हैं। पर ये कहा कहाँ कितने लोगोंपर बरसाएँगे ? केवल बम्बई—पूना में रहनेवाले मुठ्ठीभर आधमियों पर। बाँवों में रहनेवाली अधिकांश जनता तो मुरझित रहेगी। समाजवादी लोग कहते हैं कि अंत में सरकार गिरने ही जाती है। परन्तु विरने से पहले अनिष्टय मजबूत सत्ता की स्थापना कर लेना बकरी है। परन्तु यह तो परस्पर विरोधी बात है। भारत के लोग जिस समय समझ लेंगे कि सरकार सबाध होयई सभस कीजिए कि सरकार तो उसी समय पर लोक को बली गई। परन्तु अभी तो यह बात उनके दिमाग में बूत ही नहीं रही है।

प्रश्न १ — परन्तु यह सब कैसे होगा ?

उत्तर—कौनसे छोड़ने पर सीधे बाँवों में चले जाने हैं वह हो सकता है। आपका अपनी स्वातन्त्र्य ( योग्य रीग्यूएट ) पढ़ाई बड़ी करनी है। मान लीजिए कि अंगरेज समझ गए हैं कि अब भारत एकज-एक दिन उनके हाथ से निकल जानेवाला है। या तास्वर्तक होगा या कन् उगे हुआ कर जायगा। इसलिए आपी या बीचाई भला देकर अंगरेज हमारे आम्बर पट बैठा करेंगे और हमारे आधमियों के हाथों ही हमें पीटेंगे। और तब अगर मेरे बीना कोई लडा होकर बड़ेवा किनगल यत्र बी तो कायस की गरदार ही उने खेल में जेजेगी। इसलिए बार आने जना लेने के बराब बीछू जाने अस्मि के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए।

प्रश्न ११—बाप के दूध की तरह बकरी के दूध की भी हिमालय बाप क्यों नहीं करते ?

उत्तर— यहाँ का सब काम प्रायोगिक की दृष्टि से चल रहा है। केवल दूध के नामपर बकरी को जिन्दा नहीं रखा जा सकता। लोगों को बकरी का दूध बच जाता है। परन्तु उसके साथ बकरे का मांस भी वे पसन्द करते हैं। इसलिए हमने अभी केवल सर्वाधिक लाभ में काम शुरू किया है। जबवान् बुद्ध ने बकरे को बचाने का प्रयत्न किया था। परन्तु वे उसे नहीं बचा सके। क्यों कि बीक की तरह बकरों का दूधण कोई उपयोग नहीं होता। या तो उन्हें बंजर में छोड़ देना पड़े या खा जाना चाहिए। बाण्ड में बकरों का उपयोग खाने में ही किया जाता है। सब बकरे का समस्त स्पर्श क्यों जाने दिया जाय ? मैंने आपसे प्रारम्भ में ही कह दिया कि आज हमारी महिला केवल मनुष्य खाति एक ही सीमित है। पर स्पर्श यही आज आपस में कम रही है। अपने अन्दर वह महिला का पूरा विकास कर केनी सब अन्य प्राणियों के बारे में वह सोच सकेगी। उसार के अनेक देशों में आज कोय गायका ही दूध पीते हैं। परन्तु वहाँ की जा चाटे हैं। और बाय जी सब 'सुख जाती हैं' सब उसे कम्ब कर दिया जाता है। बाण्ड में भी इस प्रकार जानों बाएँ मारी जाती है। इसी लिए हम अभी केवल बाय को ही बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बकरी को बचाने का काम जानेवाली पीढ़ियों के लिए एक छोटा है। साथ काम एक ही पीढ़ी में कैसे बन सकता है ? आज अगर हम गाय को बचा सके तो कम बाप ही स्वयं बकरी को बचाने का विचार करने लगे। उपयोग के दर्वर केवल भुत्तका के नामपर किसी प्राणी को बचाना कठिन है। आज तो बाय और बीक का ही पूरा उपयोग हम कर सकते हैं।

प्रश्न १२— क्या इसमें बाप महिला से दूर नहीं जा रहे हैं ?

उत्तर— यह कैसे ? बाय बाण्ड में बाय और बकरी दोनों कम्ब होती है। बहिदान बन्द करने से कोय बकरे का मांस खाना बन्द नहीं करेंगे। परन्तु हिन्दुधर्म के केवल दो-नखब छोटा है। इसीलिए हम बाय और बीक को बचाने का प्रयत्न करते हैं। यह केवल प्रारम्भ है। गरी के

उद्गम की तरह यह अहिंसा का उद्गम-स्वान है। इसीलिए यह छोटा है। यों देखा जाय तो पूर्ण अहिंसक जीवन असंभव ही होगा। केवल जाने-पीने में नहीं बल्कि सांस लेने में भी हिंसा होती है। इसीलिए हिन्दूधर्म ने उसे मुक्तिमयत रूप देकर कहा कि यह धरीर ही त्याग करनेलायक चीज है। अर्थात् धरीर की भासवित छाड़ दीजिए। यही मक्ति है। अहिंसा के द्वारा ही समाज मुक्ति की ओर प्रवृत्ति कर सकेगा। इस दिशा में भारत से इतना आगे कोई देश नहीं गया है।

प्रश्न १३—यहाँ मोपुरी में बरखे बनाने के लिए यंत्रा का भी उपयोग किया जाता है। यह क्यों ?

उत्तर—यंत्रों का हम विरस्कार नहीं करते हैं। यंत्र तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के यंत्र मारक होते हैं। उनकी हमें जरूरत नहीं है। दूसरे पूरक हैं। उनकी मदद हम के सकते हैं। तीसरे प्रकार के यंत्र मनुष्य (शक्ति) को बलम करने वाले होते हैं। उनका भी हम स्वीकार नहीं कर सकते। पाँच मी यंत्र बाद हमें फिर इस प्रश्न पर विचार करना होगा। अर्थात् हर बार हमें सायसार का विचार करके काम करना चाहिए। बाबों को बिजली भी आ सकती ही तो मैं अचरम दूया। परन्तु उसने मनुष्य-बल और पशु-बल बेकार नहीं जाना चाहिए। हम रेलवे और टापाघाने का उपयोग करते हैं न ? बनारस में आप रेल में बैठकर जाए। यह ठीक है। परन्तु मैं कहूँगा कि यहाँ सेवाधाम या पबनार जाने के लिए आपको मोटर की ज़रूरत अपने पाबों का उपयोग करना चाहिए। घाघाघाम-लय में मैं न चर्चा नहीं की है। परन्तु अगर हम पत्त तैयार करके दे लह ता बाबों में बर बर में नायज बनाया जा सकता है। यह पत्त जले ही बंध में बनना सि। यदि हमारे बैलों के लिए पूरा काम है और वे बेकार नहीं हो रहे हों तो जरूरत के अनुसार यंत्र-शक्ति की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं। बलम यह कि हम यंत्रों से डरे नहीं करते। परन्तु आज की परिस्थिति में यंत्रा का बड़ा चिन्ता जब कीने उपयोग किया जाय इन सब बातों का सायसार विचार करके उनसे नाय लेना चाहिए।

प्रश्न १४—जीन हिंसा की तरफ क्यों जाते हैं ?

उत्तर—मनुष्य की प्रकृति है कि कुछ परिणाम न करें और दूसरे के परिणाम में काम लें। फिर भी प्रकृति में प्रेम ही भरा हुआ है। सड़ेर कपड़े पर छोटा-सा चूसा भी भूरा और बड़ा बिजला है। इतना बड़ा महाप्रलय पांच वर्ष चला। फिर भी अधिकतर लोग शांति का जीवन स्वीकृत कर रहे थे। सड़नेवालों की संख्या उनके मुकाबले में बहुत कम थी। मृत मनुष्य-स्वभाव के विपरीत है। इस कारण वह बार-बार बचप्या है। सम्बुद्धि मृत से कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछते। क्यों कि उनकी कल्पना है कि अंत में जाकर राज्य की बचनेवाला नहीं है। हमें मानना होगा कि मनुष्य स्वभावतः बर्बर होता है। और हिंसा हमेशा भीरु है।

प्रश्न १५—अपने देशों या लोगों की तुलना में भारत में अहिंसा अपेक्षाकृत अधिक क्यों बिजली है ?

उत्तर—दूसरे लोगों के साथ भारत के लोगों की तुलना करना कठिन है। फिर भी दूसरे देशों की भी प्रकृति हिंसा की अपेक्षा अहिंसा की ओर ही अधिक है। अगर ऐसी बात न होती तो बुद्धि-स्वभाव नहीं निर्माण ही नहीं होती। पशुओं में बुद्धि-स्वभाव नहीं है। मांसाहार के मांसाहार की तरफ बहनेवाला मनुष्य क्या अहिंसा की तरफ ही नहीं आ रहा है ? मुझे से इसके तिस प्रकार दिने की कल्पना बड़ी हो जाती है। उनी प्रकार यह प्रश्न कम हिंसा की समाप्ति पाक का आदि बिन्दु है। इसलिए मैं कहता हूँ कि विज्ञान की कुछ प्रवृत्ति थी। क्यों कि विज्ञान कहता है कि वा तो मुझे बचाइये वा हिंसा को बचाइये। आज हम दोनों को एक साथ नहीं बचा सकते। क्यों कि हम दोनों भिन्न-भिन्न आपका सपूर्ण नाश करनेवाक हैं। इसलिए यदि हमें विज्ञान पसंद है तो हिंसा को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और हम तो प्रवृत्ति जाहते हैं इसलिए विज्ञान को छोड़ ही नहीं सकते। तब हिंसा को ही छोड़ना पड़ेगा।

( जारी जयम्बर १९४६ )

मेरे परम प्रिय मित्रों

आप सब को देखकर मुझे बहुत आनन्द हो रहा है। मैं अपने कार्यक्रम में तल्लीन रहता हूँ। बाहर बहुत कम खाता जाता हूँ। परंतु आपके निमन्त्रण को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। यही नहीं बल्कि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि उसमें कुछ आकर्षण भी था। इसका कारण बूढ़ने पर ऐसा समझा है कि आप सब विद्यार्थी हैं और मैं हमेशा का एक विद्यार्थी हूँ। अतः यह स्वाभाविक ही है कि सभासदों को मैं आकर्षण और प्रेम भी हो। और यही कि मैं भी विद्यार्थी हूँ और आप भी विद्यार्थी हैं इसलिए इस नाम में मुझे विस्तार आकर्षण लगा।

परन्तु इसमें भी और एक बड़ा कारण है। और वह बड़ा जोरदार है। वह यह कि मुझसे मुझे बड़ी आशा है। मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि जीवन में अनर्थकारिता होती है। अर्थात् तादर्थ्य में मनुष्य वह खाता है। परन्तु यह केवल प्रवाद है। वस्तुस्थिति नहीं। मुझे तो अपने जीवन की अच्छी से अच्छी प्रणाली सुबावस्था में ही मिली है। और उन्हीं प्रेरणाओं से मैं अभी तक प्रेरित हो रहा हूँ। इसलिए मैं तादर्थ्य का इतना हूँ और मेरे दिमाग में उसका प्रति आकर है। मैं उसे अनर्थकारी नहीं मानता। मैंने यही बात दूसरों से भी देखी है।

तादर्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? उसका अर्थ इस शब्द से ही प्रकट है। तादर्थ्य मझसे बात करते हैं। वे मझे अपनी कूबी बता रहे हैं। तादर्थ्य शब्द स्वयं कहता है कि आप मझसे के तारक हैं। तादर्थ्य मानी तारक। तारक करने वाला। इसलिए तदर्थों पर बहुत धारोमदार है। मुझे तो तदर्थों में बड़ी आशा है। मैं आपसे क्या अपेक्षा करता हूँ? मैं जानकी बजाना चाहता हूँ कि मझे आने वालों की कम अपेक्षा नहीं है। हमें सार्वभौम-अपूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। जीवन के समस्त

\* ता १६ नवम्बर १९४५ को अकलपुर में प्रांतीय विद्यार्थी परिषद का उद्घाटन भाषण



तेरों में ह्व जागृति करना चाहते हैं। इसी लिए मुझे आपके सार्वजनिक और जीवनम्यायी जागृति की आशा है। आपके नेताओं ने आपको जागृति का मार्ग बना दिया है। फिर भी मैं मानता हूँ कि यदि जागृति आयेगी तो यह युवकों और विद्यार्थियों के द्वारा ही आयेगी। तबलों का यह कथन है कि वे नये नये विचारों को अल्प देते हैं और बीरता के साथ उनपर हमला करते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि आपको नये विचारों का साथ देना चाहिए और प्रत्यक्ष जागृति कर दिखाना चाहिए।

परन्तु जागृति केवल चोपचाओं से नहीं होती। इसके लिए हर रिश्ता में प्रयत्न करना पड़ता है। जीवन के प्रत्येक क्षण में परिवर्तन करना होता है। मैं देखता हूँ कि भारत के युवकों में उत्साह तो बहुत है। और मैं इस उत्साह को प्रशस्त करता हूँ। परन्तु उत्साह को मैं युवकों का बहुत बड़ा दुश्मन नहीं मानता। वह तो एक साधारण लक्षण है। एक बार छिठी संस्थाने मुझसे सम्बंध बोया। उस संस्था का नाम था—“तबल उत्साही मण्डल”। मैंने कहा “तबल” और “उत्साही” यह कैसे हैं? इसमें द्विधर्म है। तबल शब्द में उत्साह आ ही गया है। वृद्धों के लिए अगर कहा जाय कि “उत्साही वृद्ध” तो बात कुछ समझ में आने लायक होगी। उनके लिए इस विशेषण की जरूरत है। वृद्धों की उत्साह की जरूरत है। परन्तु तबलों की बीरता या बीरत्व की जरूरत होती है। जिसमें उत्साह नहीं है उसे तबल कह नहीं सकते। बीरता कसमें इसी चाहिए कि जिस काम की ह्रास में वे उसे पूरा करते ही रहें। इसीको उत्साह कहते हैं। तबलों में बीरता होगी तभी वे अगति कर सकेंगे।

अगति के लिए अगस्त दर्शन की जरूरत होगी है। अपने आसपास की परिस्थिति और करके उन बार छिपी हुई चीज को स्पष्ट देखना और उसे कार्यान्वित करने की क्षमता और हिम्मत को अगस्त दर्शन कहते हैं। अगस्त दर्शन के मागी हैं परिस्थिति के वर्ध में छिपी क्षमियों का दर्शन। ऐसा बात दर्शन होया तभी अगति हो सकेगी। अगस्त दर्शन के लक्षण क्या है यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मुझसे कच्चे पीछे आपस की नहीं मार्ग-दर्शन की अपेक्षा करते हैं। और मुझे भी लगता है कि इस विषय में मैं आपका मार्ग-दर्शन कर सकता हूँ।

अन्तर्धान का पहला कारण है साम्ययोग । विद्यार्थियों के लिए साम्ययोग का आचरण कठिन नहीं है । हर प्रकार के भेदभाव को हम मिटा दें । जो पुराने विचारों में लसते हुए हैं पुराने संस्कारों में पके हैं भेदभावों की आदतों में जकड़े हुए हैं उनमें अमेरिका की जाया करना कठिन है । परन्तु विद्यार्थियों के लिए यह बात असंभव नहीं । विद्यार्थी के सामने जीवन का नवीन आदर्श होता है और उसमें यह दृष्टि होती है कि अपने विचारों के अनुसार आचरण भी कर सके । जिसमें यह हिम्मत नहीं है वह न तो सदा है और न बाल । सबसे एकदम किसीने बाल दम्प का बर्ण पूछा । मैंने कहा जो बलवान् है जिसके अन्दर हिम्मत है या अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकता है, वह बाल है । आप विचारों से ताजा है । इस लिए आप साम्ययोग का आचरण अवश्य कर सकते हैं । हिन्दुओं का बड़े न माने और मुसलमानों को छोटे न समझें । हरिजनों का नीचा और सबको को ऊँचा भी न समझें । इस प्रकार सारे भेदभावों को भुका लीजिए । विद्यार्थी तो बचपन से ही समझाई हाथ है । बच्चा पैदा होता है तब किसी प्रकार का भेदभाव वह नहीं जानता । परन्तु बाद में माता-पिता ही उस पर अनेक प्रकार के भेदभाव के संस्कार डालते हैं । आपको इन संस्कारों में अस्मिता रहने का प्रयत्न करना चाहिए । आप किसीको भी ऊँचा-नीचा नहीं समझें । आज हम अंगरेजों को ऊँचा समझते हैं और हरिजनों को नीचा । ऊपरवाली की ठोकरें खाने हैं और नीचेवालों को ठुकराते हैं । परन्तु आप न तो किसीकी ठोकरें खाने न किसी को ठुकराते । यह साम्यवाद है । साम्ययोधी किसीको भी अपने से नीचा या ऊँचा नहीं समझते । सबका अपने बराबर और अपने आपको सबके बराबर समझते । सारे भेदभावों को खरीबी बलि के अन्दर न निकाल दें तो स्वराज्य को मिलाना संभव नहीं है । स्वराज्य के अन्तर्गत में देशों का वारण हमारे से भेदभाव ही है । हिन्दू-मुसलमानों के बारे में हम अंगरेजों को दीप देते हैं । परन्तु अंगरेजों के बारे में क्या हम ऐसा वह नहीं करते हैं ? क्या अंगरेजों के यहां रहने हुए हम अस्पृश्यता को नष्ट नहीं कर सकते ? क्या वे इसमें दबाव डाल रहे हैं ? इस प्रकार अपनी हर भूल के लिए अंगरेजों को

बीर सेन का बने हैं अपनी जिम्मेदारी को झारना। इस युद्ध का समाप्त केना और ठीक कर केना जाति वर्धन का बहुत समय है।

दुमरा फलन है भय-निष्ठा। मैं जानता हूँ और मेरा इतिहास का अध्ययन भी यही कहता है कि संसार में जिसमें भी विचार प्रवाह और बार आती है उन सब की तरह मैं एक ही वृत्ति काम कर रही है। और यही छोटी विषयता की तरह है। यह वृत्ति है खुद काम नहीं करना और दूसरे के परिणाम का लाभ उठाना। इसलिए मैं विद्यार्थियों से अपेक्षा रखता हूँ कि वे परिणाम की प्रतिष्ठा समझे और मोहान सुधार तथा भरी का नाम के खुद करें। इन प्रकार के जिम्मे भी काम को ऊँचा या नीचा नहीं समझें। जैसे दुल के साथ कहना पड़ता है कि कारेन के पैसा भी इस बात के महत्व को नहीं समझते हैं। पहले बाबीजी ने मुजामा का कि कारेन की महत्त्वता धर्म के चार आने के स्थापन पर धन सिद्धांत। इसमें उनका ध्यान यही था कि वेने के स्थान पर धर्म की स्थापना हो। इसके लिए एक समिति की भी स्थापना की गई थी। परन्तु उनका कुछ भी परिणाम नहीं हुआ। जाकर बार जाने वाली बात ही नामम रही। बार बार जाने के बजाय कारेन की महत्त्वता का धर्म धर्म ही था जाने या दो पैसा की रण लड़ते हैं। परन्तु यह एक महत्त्वता का धर्म पैसा रहेगा सब एक पैसाओं की ही प्रतिष्ठा कायम रहेगी धर्म की प्रतिष्ठा यदि प्रस्थापित करनी है तो स्वयं हम परिणाम करना शुरू कर देना चाहिए।

बीर सभी सभी कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए परिणाम अनिवार्य क्यों किया जाय ? मैं पूछता हूँ कि हर आदमी को जीवन करना क्यों जरूरी हो ? या तो तो कहते हैं कि जानी को धर्म का काम क्यों करना चाहिए ? यह मायम क्यों नहीं है ? मैं पूछता हूँ कि जानी भी जीवन क्यों करे ? यह जानावृत्त के क्यों न लुप्त हो के ? उसे जाने-रिने और सोने की भी बहलन क्या हो ? यदि हमारे लिए सोना और जाना बहरी है तो सरीर धर्म भी जरूरी है ही। जिस दिन हम जाने के बजाय बहरी किसी चीज से काम बहुत किने उन दिन मजहरी-धर्म की बहलन नहीं रहेगी। परमेश्वर ने सबको विमल दिया है और हाथ भी दिये हैं। यही वह चाहता तो

जानी को केवल मस्तक-दिमाग-और मजबूर को केवल हाथ दे सकता था । परन्तु उसने ऐसा नहीं किया । क्यों कि वह चाहता है कि हर नाबली बिचार भी करे और काम भी करे । काम से मतलब है उत्पादक परिश्रम । जो उत्पादक परिश्रम नहीं करता वह भोर है ।

सीसरा कर्मण बड़ा महत्वपूर्ण है । तबलों को युवकों को बत केना चाहिए अन्याय के प्रतिकार का । जहाँ जहाँ भी अन्याय दिखे वहाँ वहाँ उसका प्रतिकार करना ही चाहिए । सामाजिक और राजनैतिक सब प्रकार के अन्यायों के प्रतिकार का बत आपको देना चाहिए ।

परन्तु इस बत के पास में हमको अहिंसा का उपयोग करना होगा । क्यों कि हिंसा से अन्याय का प्रतिकार हो ही नहीं सकता । इस युद्ध में वह बात सिद्ध कर दी कि अहिंसा के सिवा मानवता की नति ही नहीं है । क्यों कि इस युद्ध में एक तथा एक सामने आया है । अनन्य धरमता । मरनेवाले खूब पर घर्ष कवाई जाती है कि वह बिका घर्ष धरम जा जाय । बड़े बड़े राष्ट्र भी जिनके पास करोड़ों की सेना होती है इस प्रकार बिका घर्ष धरम जाते हैं । क्यों कि वे राष्ट्र के आचार पर कबरे हैं । जो धर्मों के बल पर कबरे हैं वे अपने से बलवान खूब के सामने मुक जाते हैं । जहाँ धर्म-धरमता है उसके साथ अनन्य धरमता भी लगी ही हुई है । किन्तु जो धर्मों-र नहीं अपनी आत्मापर विश्वास करता है वह जब तक धरम में मान रखेने लड़ने की प्रतिज्ञा कर सकता है । अहिंसा के बल पर एक छोटा-सा बच्चा भी ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है । अहिंसा के बल पर ही हम अन्याय के प्रतिकार के बत का पास कर सकते हैं ।

परन्तु इन दिनों में अजबारी में पड़ता हूँ और लोगों से जवानी भी सुनता हूँ कि जब तक हमने अहिंसा का बहुत आचमन कर देना लिया । जब तो ठोड़ फोड़ का कुछ प्रयोग करने का समय आया है । सन १९४२ में हमने इस दिशा में कुछ प्रयोग किया भी । परन्तु मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह की बातें आपसे कहते हैं वे आपको कमसे कम सी बर्ष और मुकाम रखना चाहते हैं । आप यदि स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपके पास वह धर्म है जिसके बल पर आप स्वतंत्र हो सकते हैं ।

हमारी जयभी बहाई ४२ की बहाई से भी बड़ी होती। परन्तु यह बहिष्कार होती। उसका स्वरूप राष्ट्रव्यापी होता। हुने राष्ट्रव्यापी हड़ताल करनी होती। जामिनी उठीसे होती। इसके लिए हमें जनता की सेवा करनी होती। तब बाइबल के आदिमाल की भांति हमारी सूचना भी पांच मिनिट के अन्दर सारे देश में फैल जायेगी और उठी जनता सामंति हड़ताल हो जायेगी। और वैसे कि सरकार ने कहा था साठ दिन के अन्दर सारी जामिनी तकल हो जायेगी। परन्तु उसके लिए हम और बहिष्कार का संवदन करना होता।

अतः एक बात और कहूँ। विद्यार्थी राजनीति में जाय के या नहीं यह प्रश्न बनेकों ने बनेक बार पूछा है। एक बात यह है कि आपके देश का राष्ट्रीय आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन ही ही नहीं। जब घर को आग लगती है क्या एक कोई इस प्रकार का प्रश्न पूछता है? जितनी बड़ी बाल्टी उठ सके उठाकर दूर जायमी को बीज पड़ना चाहिए। छोटा बच्चा छोटी बाल्टी लेना। पूजा की जाय बुझाने में सभी को जाय लेना चाहिए। विद्यार्थी हैं तो छोटी बाल्टी उठाये। परन्तु उठाये जरूर। (बारी बरत दिनाम्बर १९४५)

## रचनात्मक कार्यक्रम प्रेम का कार्यक्रम है\*

१४

मेरे मित्र बाबू

यह धिक्कियाही कल्पना अयोनी हो सकती है। लोक में छूटे हुए हो बार बार हम मुझे बोलने का प्रसंग मिला तब मैंने कहा था कि सरकार ने हमारे लिए यह मुक्त का धिक्किया बोल दिया है। इसमें बड़े बड़े नेताओं को भी उपस्थित रहने का अवसर मिला गया है। आपका यह धिक्किया तो केवल एक हप्ते का है। परन्तु कहा ता सरकार ने दो-तीन वर्ष का प्रयत्न कर दिया था। यह स्वयं एक बहुत बड़ा धिक्किया था। उसका

\* नामपुर भारतीय राष्ट्र-सेवा-दल के धिक्किया-धिक्किया में दिया गया उद्घाटन भाषण। ता. २५ १२ १९४५

परि ठीक ठीक काम उठाया गया होता तो बाहर निकलते ही हम तुरन्त काम में बूट जाते। वस्तु।

तो आज वहाँ एक सिबिर लोका था रहा है। आप में से बहुतसे लोग उस बेसबासे सिबिर में भी बकर रहे होंगे। और मेरा ख्याल है कि वहाँ आपने कुछ सिखाव भी किया होगा। इस प्रकार के सात दिन वाले सिबिरों से बहुत काम नहीं होता। मरुठी में एक कहावत है— 'रात तो बोड़ी और स्वाग बहुत से ठीक बीसा हाथ है। फिर भी सात दिन भी कुछ तो जानकारी अवश्य दी जा सकती है। किन्तु साधारणतः सात दिन का समय बहुत कम पड़ता है। कम-से-कम एक महिने का समय तो होना ही चाहिए।

बार-बार कहा जाता है कि हमें रचनात्मक काम में कम जाना चाहिए। इसलिए रचनात्मक कार्य के मूक में जो वस्तु है वह मैं आज आपके सामने रख देना चाहता हूँ।

बात यह है कि हमारा देश एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। इसकी जाबाबी बाजीस करोड़ है। अगर वन सका तो इतना बड़ा राष्ट्र एक महान् धनित भी बन सकता है। और नहीं तो कमबोर भी हो सकता है। यदि हमारे सड़के जम्बर प्रेमभाव और एकता होनी तो यह राष्ट्र एक बहुत बड़ी धनित साधित हो सकता है। और उसके आचार पर हम अपनी स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु यदि हमारे जम्बर फूट रही—और फूट का निर्माण होना तो बड़ा सरल है—तो यही बाजीस कौटिली संस्था हमारी दुर्बलता का कारण भी सिद्ध हो सकती है।

आज हमारे जम्बर अनेक प्रकार के जेब हैं। आतिमेव भाषामेव, प्राप्तमेव और जयमेव। इन जेबों के कारण हमारे जम्बर असन्तोष भी है। ये धारे जेब जंगरेजों ने पैदा किये यह कहना सही नहीं होगा। हाँ उनके यहाँ रहने के परिणामस्वरूप इनका जोर अवश्य बढ़ गया। परन्तु ये उत्पन्न हुए हैं हमारे ही कारण। हमारे जेब तो जंगे रहें, परन्तु जंगरेज उनसे काम नहीं उठावें वह सम्भीत करना पड़ता है। यदि वे ऐसा करने लग जावें तब तो यही हमारे स्वराज्य-आन्दोलन के गैरा बन जायेंगे। परन्तु जेबों से

काम उठाकर ही मैं यहाँ रह सकने में। इसलिए इन दोनों को हमें खुर मिटाना होना और अमेर की तरफ अर्थात् ग्रेम की ओर जाना होना। इस प्रकार यदि बोहे में रहना चाहे तो रचनात्मक कार्यक्रम ग्रेम उदात्त करने का ग्रेम के प्रवाहन का और ग्रेम के विकास का और प्रेमोत्पत्ति का कार्यक्रम है। ग्रेम की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न जो रचना करने की जरूरत है, उसका नाम है रचनात्मक कार्यक्रम।

माछ के दो भाग हैं। उत्तर और दक्षिण। उत्तरवालों को दक्षिण की भाषाएं नहीं आती और दक्षिणवालों को उत्तर की भाषाएं नहीं आती। उत्तर में अनेक भाषाएं हैं। उत्तर की तरफ क बीच कुछ जंगलों में एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। हिन्दी भाषी यदि बंगाल में गये जायें तो बंगाल के लोग उनकी भाषा समझ सकते हैं। इसी प्रकार हिन्दी भाषी भी बंगाल कुछ कुछ समझ सकते हैं। दक्षिण के लोग भी एक दूसरे की भाषा कुछ कुछ समझ लेते हैं। उदाहरणार्थ तमिल भाषी कुछ कुछ तैलंग समझ लेते हैं और तैलंग भाषी तमिल भाषा समझ लेते हैं। परन्तु उत्तर और दक्षिण के बीच भाषा में एक दीवार खड़ी है। इस दीवार से काम उठाकर नयी भाषा की जा सकती है। भाषा की बात है कि माछ सरकार ने अपनी सेवा के दो भाग किये हैं—उत्तर और दक्षिण। अर्थात् यदि उत्तर में कहीं जनसङ्घ हुआ तो वहाँ दक्षिण की सेवा में जाती है। और उत्तर के लोगों की भाषा नहीं समझने के कारण वे अपने उत्तर भारत के भाषियों से विदेशियों के समान रह सकते हैं। इसी प्रकार यदि दक्षिण में कहीं जनसङ्घ हुई तो उत्तर की सेवा वहाँ बेबी बन सकती है। इस प्रकार हमारे इन दो भागों का अनुचित लाभ उठाया जा सकता है। इतिहास के भाषाकारों की आज्ञा है कि सन् १८५७ के बर में हमारे बीच का इस तरह काम उठाया भी गया था।

इसलिए हमारे लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सब ऐसी किसी एक भाषा का अध्ययन करें कि जिससे उत्तर के और दक्षिण के भी लोग समझ सकें। इसका हेतु स्पष्ट ही काम प्राप्ति नहीं है। लोग पूछते हैं कि काम जोकोने हिन्दुस्थानी शुरू की है। इससे क्या काम होता? उसके

साहित्य में ऐसी क्या विशेषता है ? मैं कहता हूँ कि उसका हेतु ज्ञान की प्राप्ति है ही नहीं । यह तो केवल प्रेम के व्यवहार के लिए है । हमें आपस में प्रेम बढ़ाना है ।

इसलिए दक्षिण के लोगों को उत्तर के लोगों की भाषा सीखनी चाहिए और उत्तर के लोगों को दक्षिण की कोई भाषा सीखने का प्रयत्न करना चाहिए । परन्तु मैं जानता हूँ कि इस दूसरी बात के लिए देश में कोई इच्छा नहीं है । फिर भी हिन्दुस्तानी हमारी राष्ट्रभाषा है । इस लिए दक्षिण की भाषाएं सीखने का कोई प्रयत्न न करे, यह उचित नहीं है ।

उत्तर भारत में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही रहते हैं । इनमें से कुछ नागरी लिपि में लिखते हैं और कुछ उर्दू लिपि में । आजकल छात्रावास मुसलमान उर्दू में ही लिखते हैं । उनके समाचार पत्र भी उर्दू में छपते हैं । हिन्दू नागरी में लिखते हैं और उनके समाचार-पत्र नागरी में छपते हैं । मैं साधारणतः इसलिए कहता हूँ कि हिन्दुओं के कुछ समाचार पत्र उर्दू में छपते होंगे और मुसलमानों के भी कोई पत्र सामान्य नागरी में छपते हों । परन्तु दोनों लिपियों का यदि अध्ययन किया जाय तो हिन्दू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के निकट पहुंच सकते हैं । इसमें भी मुख्य संदेह ज्ञान-संपादन नहीं है । मुख्य वस्तु प्रेम ही है । जो देखा जाय तो हर आदमी के दिल में प्रेम होगा । और प्रत्येक प्राण की स्वाभिव्यक्ति यदि अहिंसा पर अर्थात् दूसरे प्राण के अविरोध पर आधारित है तो अपनी भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा सीखने की अनिवार्य जिम्मेवारी किसी पर लादने की जरूरत नहीं रह जाती । इसके विपरीत यदि मन में द्वेषभाव हो तो दूसरे के छिद्र जानने के लिए भी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है । इस दृष्टि से तो नहीं इस लिपियों और वस्तु-वाचनों का भी यदि अध्ययन किया जाय तो हमारी दृष्टि में यह व्यर्थ है । दूसरों के दोष जानकर उसने अनुचित काम उठाने के हेतु से दूसरी लिपि सीखने की इच्छा में जोन मरीक भी हो सकते हैं । परन्तु हमारे लिए महत्त्व की बात है प्रेम बढ़ाना । इस बात को समझ लिये तो यह प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा कि हम पर समूह भाषा और समूह लिपि क्यों लादी जाती है ।



बंदरेजों के जानेसे पहले हमारे देश में आज की भाँति गाँवों और  
छहरों के बीच ऐसी सीमाएँ नहीं थीं। आज जो भी कोई थोड़ा-सा पट  
फटा है वह अपने गाँव को छोड़कर छहर में जाकर बैठ जाता है और  
गाँवों का धोपन करने लग जाता है। उसे केवल बंदरेजी भाषा सिखाई  
जाती है। इस कारण वह गाँवों की कुछ भी सेवा नहीं कर सकता।  
पुराने बमाने में बिजान भी गाँवों में रहते थे। आज हा कोई भी पटा  
किसा वहाँ रहना नहीं चाहता। उद्योगधंधों ने अपना हाथ बजाने के  
लिए मौकरी पेदा कर दिए हैं। इसीलिए निर्माण किया कि गाँवों की जूटने में  
वह बंदरेजों की मदद कर सके।

इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे साहित्य का भी लोको-  
प्रियता के काम में कोई उपयोग नहीं हो सकता। बहाने साहित्य बंदरा  
के विषय में आपकी जो चर्चाएँ चलती हैं उन्हें गाँवों में कौन पढ़ता  
है ? हमारा भाषा के हटने काफ़ी है। परन्तु गाँवों में घर घर  
कौलसी फ़ितार पहुँची है। इसका कोई बचाव नहीं मिलता। इसके विप-  
रीत दुकसी उमावज बीसी पुस्तकें कभी से घर घर पहुँच गई हैं। मैंने  
सुना है कि रबीन्द्रनाथ बीसे महा कवि की रचनाएँ भी बंदरा के गाँवों में  
नहीं पहुँच सकी हैं। केवल ऊपर के वर्गीक ही पहुँच सकी हैं। परन्तु  
छन्दों की शान्ति बंदरा गाँवों में पहुँच गई है। इसका कारण यही है कि  
बंदरी साहित्य केवल शिक्षितों के लिए ही लिखा जाता है। सर्व-साधारण  
नगता है। इसका कोई उपयोग नहीं हो सका है।

बीर सिमरन मित्र मित्र ।

बीरत ब्रह्म वेदी ।

बापुत छिल तब बनिबल मंगल

नत नयने अनिले ॥

किसी सुन्दर है वह भाषा। लेकिन उसकी भाषा सर्वसाधारण  
नगता की भाषा नहीं है। संतों की भाषा नगता की भाषा थी। नवों  
कि के सर्वसाधारण नगता के थे। उन्हीं से निकले थे। हमारा साहित्य  
पहले छहरों के लिए निर्माण होता है। उसके बाद गाँवों के लिए। इसका

अर्थ यह है कि हमारे भी के जाने के बाद ही देश सहर और गांव इस प्रकार दो भागों में बंट गया है ।

आप यदि गांवों से एक बपया लेते हैं तो इस कर्म को किसी न किसी रूप में आपको खीटाया ही चाहिए । कम से कम आठ जाने तो खीटाया चाहिए न ? हमारा जिस बुनियाद पर खड़ी है कम-से-कम उसे तो मजबूत रखना चाहिए न ? और याद रहे हमारी यह बुनियाद नाब है । उनका कुछ-कुछ हमारे कुछ-कुछ से अलग करके ही सकता है ? इस लिए छाबी-धामोचोय आदि की अतिथय आवश्यकता है । सब पूछिए तो सहरों और गांवों के मेर को दूर करना ही सच्चा कार्यक्रम है । सहर बाहों की वृत्ति यदि धामीय हो सके तो वे समझ पावेंगे कि बाब उनकी माता है । और उन्हीं के लिए हमें बीना उषा मरना भी है । यदि इस दृष्टि से देखेंगे तो छाबी और धामोचोय का एक नया चित्र आपको दिखाई देगा ; इसके दूसरे भी पहलू हैं । परन्तु यह पहलू ऐसा है जो आसानी से समझ में आ सकता है ।

और एक बात स्त्री-पुरुषों के मेर की है । हम मानते हैं कि दूसरे राष्ट्रों में स्त्रियों का स्थान पुरुषों की अपेक्षा नीच है । परन्तु दूसरे राष्ट्रों में क्या है इसका स्वाक हम क्यों करें ? हम अपना दोष दूर कर देंगे तो दूसरे अपने दोष बूढ़-बूढ़ सुधार देंगे । हमारे यहां धास्त्रकारों के ऐसे बचन भी हैं जिनमें स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी का स्थान दिया गया है । परन्तु आज हमारे यहां स्त्री-पुरुषों में मेर है । इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता । इन दोनों में बिटने कुजिय मेर है उन्हें हमें अवश्य ही दूर कर देना चाहिए ।

इसी प्रकार कबाखूत के मेर को भी हमें दूर करना है । इसीलिए मैंने प्रारंभ में पूछा था कि इस सिविल में हरिजन हैं या नहीं ? ( बताया गया था कि प्याछ हरिजन और तीन मुसलमानों सहित कुछ बो सो स्वयंसेवक सिविल में हैं ) हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमारे बीच कोई मेर रहे ही नहीं । मेरा तो स्वाक है कि हर घर में एक एक हरिजन कड़का नीकर के रूप में नहीं अपने पुत्र के रूप में रहना चाहिए ।

घर में तीव्र कहके हैं तो कार बमझकर जलकी सारी बिम्बेकारी हमें उठावी चाहिए। आप मुझे प्राम-पूछते हैं कि हमें ऐसी कोई रेश-सेवा बतारिए जो हम घर बैठे कर सकें। तो मैं तुरन्त उनसे कह देता हूँ कि एक हरिजन कहका अपने घर में रस भीजिए। तब वे लीखों के पीछे छिपकर अपनी कमबोरी को छिपाने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब तो स्वराज्य का कार्यक्रम भी बय भीसा हो गया है। अस्पृश्यता-निवारण के काम में बिठनी बैरी होनी लगनी ही बैरी स्वराज्य की प्राप्ति में होने वाली है। हमारे मेरा कहने हैं कि हिन्दू-मुसलमानों का घेब बंधरेजों में पैदा किया है। पर मैं पूछता हूँ पूजाकृत को दूर करने के बंधरेज आपको कहाँ रोक रहे हैं? और अगर पक्की छरछ से हटने कोई बकाबत नहीं है और आप उसे बीरे बीरे दूर करना चाहते हैं तो स्वराज्य भी बीरे बीरे निकेला वह बात आपको सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मकहुरों के मेरा पछि नैहक से कहते हैं कि आप बीरे बहिय, हमें मौका तो दीजिए। इसी प्रकार हम भी यदि हरिजनों से कहेंगे कि आप सब भीजिए तो भीसा कि बाम्बेडकर कहते हैं वे वही समझेंगे कि इनकी नीमत ही ठीक नहीं है। बहुरा महाछन्द के हरिजनों में बाम्बेडकर की ही बात क्यों सुनी जाती है? इसी लिए कि बाम्बेडकर जल्दीमें हैं। यदि हम अपनेजों को पाछियां दे सकते हैं तो बहुरा हम भी पाछियां दे सकते हैं। यदि मैं हरिजन होता तो बनी तक क्या कर मुनाछा कह नहीं सकता। बाम्बे मेरी बहिता भी बिबकिठ हो जाती। फिठनी कज्जाकक बनस्था है वह? बिस्कीयो और फुत्ते भी हमारे पास आ सकते हैं, परन्तु हमारे हरिजन भाइयों पर बनेक प्रकार की सखत पारबियां हमने क्या रखी हैं। क्या इन सबको कहा जा सकता है?

इसलिए रचनात्मक कार्यक्रम में अस्पृश्यता-निवारण का बहुरा बहुत अधिक है। आप का साथ रचनात्मक कार्यक्रम में का कार्यक्रम है। आपको इस दृष्टि से ही देखना चाहिए। और बिठना भी अधिक दूरपर बबक कर सके करने का प्रयत्न करना चाहिए।

(बारी बबद करवरी १९४९)

आप जानते हैं कि हम काफी कम समय तक बेक में रहकर आये हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें अध्ययन बरौदा करने के लिए काफी समय मिला है। वहाँ पर बहुत से विषयों का अध्ययन होता रहता था। इनमें भारत के वर्चस्व का भी अध्ययन हुआ। भारत की समस्याओं पर बनेक पत्रिकाओं से विचार होता था। उसमें गो-सेवा के विषय में पठन-पाठन और विचार-विनिमय भी स्वाभाविक रूप से हुआ। इस सिकसिसे में एक बयान यह करने में आया कि भारत में भी आवश्यक रूप की अपत सात और तक थी। लेकिन १४ वर्ष के युद्ध के बाद वह बटकर पाँच और तक रह गई। इस क्रिया में भारत के प्रत्येक प्रांत की भी आवश्यक अपत की और भी हो गयी थी। मध्यप्रदेश के एक भाग में यह औरत की आवश्यक एक औरत वर्षा २॥ ठोके बताया गई थी। हम लोग इसी मध्यप्रदेश में रहते हैं। गाँवों की सेवा करते हैं और हमारा दावा है कि हमें यहाँ के गाँवों के बारे में जानकारी है। फिर भी यह एक औरतवादी बात पढ़कर मुझे विस्वास ही नहीं हुआ। अधिक बात-पड़ता करने पर ज्ञात हुआ कि वह बंक सही था और वह सरकारी रिपोर्ट पर से ॥ किन्ता गया था। बेक से बूटने के बाद विचार किया कि हमारे आसपास की हाकत क्या है यह तो देखें। हमने सुरक्षा के बंक एकत्र किये। वहाँ के बंक एकत्र करना सरल और आवश्यक भी था। क्यों कि इस बात में हम काम करते थे। वे आंकड़े जाने के दिनों के थे। इन दिनों में बूझ अधिक होता है। बरमी के दिनों में इसका आवा बूझ भी नहीं रह जाता। औरत तो साफ भर की होती है। बाड़े में उस नाम से बूझ के उत्पादन की औरत की आवश्यक बार औरत की थी। इस मौसम में यदि बूझ का उत्पादन की आवश्यक बार औरत है तो बरमी के दिनों में तीन औरत मानने में कोई हर्ष नहीं। फिर भी सरकार की इस एक औरत की औरत से वह अधिक ही पड़ती है। मैं बचने मन में सोचने लगा कि यही नाम कैसे पायबान् निकला वहाँ के निवासियों को सरकार की एक औरत की औरत में हो औरत बूझ अधिक

मिळ रहा है। सोचने पर ध्यान में आया कि इन पाँच के पास नहीं है। इसलिए यहाँ चारोंपानी की सुविधा बालबच्चों को अधिक है। इस कारण इस पाँच की हाकत इतनी अच्छी है कि यहाँ के लोगों को बीछतन तीन बीछ दूध मिल जाता है। जब आप विचार करें कि जिस देश में दूध की बीछत बीछों में काफी जाती है, उसकी हाकत क्या होगी। कछाई के दिनों में स्वयं इन्कीड में भी बाघ पक्षियों की कमी महसूस हो रही थी। यहाँ के बाघ बंकी ने दिवसाव होकर जंगल से विरह होकर विनम्र की कि हम अधिक जंग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वरन्तु कछाई के दिन हैं। पहले के समाज जंग देना कठिन ही है। इसलिए कम से ही काम बचाना चाहिए। अभी तक हम तीन बीछ बचाते हैं और दूध की आदमी देते हैं। वरन्तु अब कोई बीछ से ही काम बचाना होगा। कछाई के दिनों में इन्कीड को कोई बीछ दूध से ही काम बचाना पड़ता है। और जाण्ड का तो वहाँ पाँच बीछ दूध में ही पेट भर जाता है। वह स्थिति उस देश की है जहाँ लोग बाघ को माता कहते हैं।

इस पर मैं किसी के भी समझ में यह बात का सामग्री कि हमारे लिए मो-नेवा का महत्व किताब अधिक है। मेरे जैसे बागी मिष्ट की विशेष परिस्थिति में इस प्रकार की समाज-रचना की कल्पना कर सकते हैं कि जिसमें घारे किसानों को दूसरे कामों में बचाकर बिको का राष्ट्रीय करण करके देश अपनी कपड़े की जरूरत को पूरी कर के। वरन्तु हम यह तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि दूध के बर्बर हम कभी काम बचा सकते हैं। इसलिए दूध का समाज बागी से भी अधिक महत्वपूर्ण है।

दूध का प्रसन्न किताब महत्वपूर्ण है यह समझने के बाद एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए। यह है मो-नेवा की दृष्टि। पहले से दृष्टि की डीक उच्छ से सबसे किया जाना तो काम अधिक अच्छा होगा। यही तो घारा काम अभ्यवस्थित होगा। अभ्यवस्थित काम की पति अधिक होने पर भी उसमें अंतर होता है। इसलिए बाघ में केवल यही कहा जा रहा है कि मो-नेवा का काम किब दृष्टि से किया जाना चाहिए। यही मेरे आश के आधार का मुख्य विषय है। दृष्टि को डीक

तब से समझ देने पर प्रत्यक्ष काम में जो कठीनाहियाँ उपस्थित होंगी उन पर विशेषज्ञ लोग विचार करके जो मार्ग सुझावेंगे उसके अनुसार गो-सेवा-संघ जैसी संस्थाएं काम करने का प्रयत्न करेगी।

गो-सेवा की दृष्टियों में की जा सकती है। एक तो वह जो हिन्दुओं के मन मस्तिष्क और कून में है—अर्थात् गाय के प्रति पूज्य बुद्धि। परन्तु वह पूज्य बुद्धि देश की कहाँ तक फैली है वह हमने देखा ही है। गाय की बिल्ली जेबेला और उसके कारण गाय की जैसी कहना जगत् दुर्बलता इस देश में है। ऐसी छाया ही किसी दूसरे देश में हो। हम यह नहीं कह सकते कि इसका कारण पूज्य बुद्धि का अभाव है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? कारण यही है कि वह पूज्य बुद्धि घास्त्रीय नहीं है। घास्त्रीय बुद्धि से सारा काम हो रहा है। पीता ने हमें बताया है कि केवल मर्यादा होना बड़ी बात नहीं है। मर्यादा तो हर जात में किसी-न-किसी प्रकार की होती ही है। परन्तु केवल घास्त्रीय और घास्त्रीय मर्यादा ही तारक होती है। ज्ञान-रहित अर्थात् अघास्त्रीय मर्यादा प्रपत्ति की ओर नहीं फैल सकती। हम बचपन से सिखाया गया था कि एक मनुष्य को छूनेसे या अपवित्रता आ जाती है वह गायके छू लेनेसे दूर हो जाती है। यह कहता है जो एक मनुष्य को अपवित्र बताती है और एक पशु को मनुष्य से भी पवित्र बताती है।

इस युग में यह बात मानने योग्य नहीं कि गाय में सभी देवताओं का निवास है और दूसरे प्राणियों में देवा का अभाव है। वह पूज्यगाय का अतिरेक है—मूर्खता है।

दूसरी दृष्टि है वैज्ञानिक पद्धति में काम करने की। हमारी सेवा की परम आधिक कमीटी जर होगी चाहिए। जो बात इस कमीटी पर राही बाधित नहीं होगी वह अंतर में नहीं टिक सकेगी। इसलिए यदि हमारी गो-सेवा आधिक दृष्टि की जरूरत जर नहीं टिक सकती है तो उसे बिपटकर छोड़ देना उचित नहीं। उसे छोड़ देना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि यह कहती है कि गाय मनुष्य-मर्यादा के लिए उपयोगी होती और आधिक दृष्टि से मानवार्थक भी होगी सभी हमारी गो-सेवा टिक सकेगी।

हम को दृष्टियों में गया जगका चला आया है। हमारे का कारण यह है कि एक तरह मूढ़ता है और दूसरी तरह केवल आधिका दृष्टि है। केवल आधिका दृष्टि रखेंगे तो उसका अर्थ यह होगा कि जबतक पाप पुण के लक्षण उसका पावन किया जाय और लो ही यह पुण देना बन्द कर दे उसे नाटक आदमी का बाय। इसमें आधिका दृष्टि है कम है। हमारे की दृष्टि है की कलक की गई पाप का जगका आधिका जगकी तीव्र होता है। पाप की उपपन्नता समाप्त होती ही पदका जीवन की समाप्त हो जाना चाहिए यह है केवल आधिका दृष्टि का परिणाम। फिर यदि अपने आप उलका जीवन समाप्त नहीं होता है तो हमें उसे समाप्त कर देना चाहिए। परिचयवाले लोग यही करते हैं। जबतक पाप पुण होती है जबतक उसका पावन के प्रेक्षार्थक करते हैं। कम दिखाते हैं और दया-दृष्टि से काम की करते हैं और लो ही यह पुण देना बन्द कर देती है उसे कलक करके का जाती है। इसमें की जगकी दृष्टि दया की ही है ऐसा है कह सकते हैं।

तो अब हम क्या करें ? हमारे पाठ वैवाधिका दृष्टि के जगका की एक और दृष्टि है। उसे ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। यह है हमारे भारतीय समाजवाद की दृष्टि। पाप को हमने अपने परिवार में स्थान दे दिया है। किन्तु उसे यह स्थान देने से पहले उसकी उपपन्नता पर भी विचार कर लिया गया है। समाजवाद सारे मनुष्य-समाज का स्थान रखता है। समाजवाद कहता है कि हर मनुष्य को उसके लायक काम दीजिए। सबसे पुण काम दीजिए और उसे पुण रखन दीजिए। भारतीय समाजवाद कहता है कि मनुष्य-समाज के साथ साथ पाप को भी अपने कुटुम्ब में स्थान दीजिए, उसके पुण पुण काम दीजिए और उसे पुण पुण रखन भी दीजिए। हम जिससे पुण पुण काम लेकर जिसे पुण समाप्त हो सकते हैं ऐसा भारत में केवल एक ही जागपर है और वह जाग है। इसलिए भारतीय समाजवाद ने मनुष्य के साथ पाप को भी समाज का एक अंग मान लिया। परन्तु यह करके उसने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी अपने घर पर के की है। यह जिम्मेवारी क्या है इसका भी हमें विचार कर लेना चाहिए।

कम एक सज्जन कह रहे थे कि यदि हम पाय और बीजों का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारे देश में ट्रेंक्टर आवेंगे। और यह बज्जा नहीं होना। उनका यह कथन बिल्कुल सही है। परन्तु मैं पूछता हूँ कि हम ट्रेंक्टर का विरोध क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि हमारे यहां जमीन छोटे-छोटे टुकड़े हैं इसलिए यहां ट्रेंक्टर चल नहीं सकेंगे? यदि यही बात है तो क्या हमारे जल्दर इतनी भी बुद्धि और पुरुषार्थ नहीं है कि हम इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ कर बड़े बड़े बक बना दें? यदि ऐसा करना इष्ट हो तो यह करना कोई बहुत कठिन बात नहीं है। अंगरेजी में कहावत है न "बड़ा बाहू है वहां यह भी मिल ही जाती है। इस बारेमें ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे हम दूर नहीं कर सकते हों। गांवों के लोग यदि अतिथित हैं तो उन्हें पडाकिया भी बनाया जा सकता है। यदि इस बीज को वे जल्दी नहीं पहचान कर सकते तो कुछ समय के बाद पहचान कर लेते। जमीनों के छोटे छोटे टुकड़े हैं इसलिए ट्रेंक्टर नहीं चलाये जा सकते और ट्रेंक्टर नहीं जा सकते इसलिए बीज चाहिए और बीज तो गांवों से ही मिलते हैं इसलिए पायों की रक्षा करना जरूरी है यह बकील विचार है। यह विचार के सामने नहीं टिक सकती।

हमारी भूमिका इससे छट्टी होनी चाहिए। हमारी बकील यह हो कि भारतीय समाजवाद ने पाय को अपने कुटुम्ब का एक अंग मान लिया है। और उसका जबतक हम पूरा पूरा उपयोग नहीं करेंगे जबतक हम उसको बचा नहीं सकते। यदि ट्रेंक्टर लाते हैं तो बीजों को पूरा काम नहीं दे सकते। इसलिए गो-रक्षा जरूरी है। यह है सही युक्तिवाद। हमारे देश में जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है इसलिए हम ट्रेंक्टरों से काम नहीं ले सकते यह बकील कमजोर है। इस से तो केवल कुछ रिक्तों के लिए जाय ट्रेंक्टरों को टाल सकते हैं। हमारी बुद्धिमत्ता दूर होते ही—और उसे तो दूर करना ही होगा—हम ट्रेंक्टरों से काम ले सकेंगे। अन्तिम मैं तो कहता हूँ कि जमीनों की इन मेड़ों को जोड़कर हमें पों भी बड़े बड़े बक बना लेने चाहिए। और जगकी कास्त बीजों की मरव से ही की जानी चाहिए। न तो ट्रेंक्टरों के भय से जमीनों की मेड़ें काबज रखनी चाहिए और न उनके काबज से वे मेड़ें तोड़ने की ही जरूरत है। मैं कहता हूँ



कि पापों के हित की दृष्टि से ही लोगों की मर्दे तोड़ना बकरी है। इसलिए वे अवरुध होती जाते हैं। आज हमारे यहाँ हर सेठ की एकमात्री के लिए एक एक बकम बकम आदमी को आमना पड़ता है। यदि हम किसी किसान से पूछते हैं कि तु नहीं जानता है? तो वह कहता है कि इसलिए कि पड़ीसी क बैल मेरा भेद नहीं कर पाएँ। इस प्रकार सारे पाप के बीज बार नहींने आमने रहने हैं। परन्तु यदि सारे पाप की जमीन एक एक हो जाने तो वह सारी बकम दूर हो सकती है। आज एक बैल-आड़ी से बीम एन्ड जमीन की काम हो सकती है। परन्तु बहुत से किसानों के पास तो केवल बार-बार एक जमीन ही है। इसलिए उनके पास तो एक बैल के लिए भी पूरा काम नहीं होता। अगर वे बाबा बैल रख सकते होते तो उनका काम तो उतने से भी बक जाता। और जिसके पास बैलनवाई एक जमीन है उसकी तो और भी मुसीबत है। परन्तु यदि बार की काली सेठी एक कर की बार तो वे सारी कठिनाइयाँ हल हो सकती हैं।

इसलिए डॉक्टर बाबेहे ता क्या होना इस सब से नहीं बल्कि भारतीय समाजवाद की दृष्टि से नो-सेवा का विचार होना चाहिए। समाजवाद ने बार को हमारे कुटुम्ब में स्थान देकर बार को ऐसा अगर बार मानते हैं तो बैलों को छोड़ बीजिए और डॉक्टर न आएँ और बार बुर होना बन्द कर दे कि तुरन्त उसे का बाएँ। नो-सेवा-बुद्धि के लिए मिलने लाडा भी बकम हो उसकी को छोड़कर सेव सब बकमों को भी मारक का बाता चाहिए। अगर केवल कठि के कारण कोई बार नहीं लाता है तो वह अम समझा बाय। और यदि इस अबाधि बाक से पकी बाई कठि के कारण हिन्दु बाय बाय को बाता स्वीकार नहीं करे तो वह दूसरों को दे बी बाय। वे का बाबेहे। कमला खैरा बकमो बार और पुष्प पुष्प हिन्दुओं के पास रख बाबेहा। आज नहीं तो ही 'छा है। हम सब अपनी पार्से कठाइयो को बेचते हैं। वे यदि बापों का कास्टे हैं, तो हमारी हिन्दु बुद्धि कहती है कि उस बार का स्पर्ध हर्ने नहीं होता। मैंने एक आदमी से पूछा कि तुमने अपनी बार कठाई को बेच कर क्या बार नहीं किया? उसने पूछा 'हममें बार कैसा? मैंने कहा

‘तुम्हारी गाय को वह कत्त करेगा । उसका पाप तुम्हें नहीं क्षमा ? वह बाला—’ मैंने गाय मुपत में बोड़े ही बी है । मुपत में बैठा तो बकर पाप क्षमा । मैंने तो उसे बेचा है । बेची हुई वस्तु का क्या होता है यह बेचने की जिम्मेदारी बेचनेवाले पर नहीं होती । इस दलील को सुनकर हमारे चित्त पर आघात भी नहीं होता ।

लैलों की बकबन्दी नहीं करने का कारण क्या है इसपर बरा विचार करें । उसमें केवल काचारी है या वह अप्रचिन्त है ? यदि बसठी कारण काचारी है तब तो वह बोड़े बिनों की ही है । उस परिस्थिति के बल्ले ही शारी जमीनें एक हुए बिना नहीं रखेगी । यदि ऐसा करना उचित नहीं है तो इसका कारण बताया जाना चाहिए । परन्तु कारण कोई बता नहीं सकता । इसलिए कि कोई कारण सचमूख है ही नहीं । इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि जमीनें एक होने ही वाली हैं । कम से कम मेरे जैसे लोग तो कहते ही रहेंगे कि जमीनों को एक करो । मैं तो जीवन के प्रत्येक क्षण में सामीप्य समाजवाद का मानने वाला हूँ । और उस विद्या में प्रपन्न भी कर रहा हूँ । पवनार के बुनकर बल्लन बल्लन मजदूरी पाते थे । मैंने उनसे कहा कि सब एकसाथ गाय कीजिए और मजदूरी भी समान रूपसे बांट लीजिए । और जब वे ऐसा ही करते हैं । बली में भी मुझे यही करना है ।

इस भारतीय समाजवाद का नये निरे से विचार करना है । वा कीजिये नहीं तो सब जानवरों को समान मानकर गाय का भी पालन की तैयारी करनी चाहिए । परन्तु यदि उपर्युक्त समाजवाद की मानना है तो मानना हीमा कि गाय भी हमारे कुटुम्ब का एक बल है । और यह भी मजबूत केना होगा कि हमन एक निरुक्त ही प्रकार की नमाज रचना करने की जिम्मेदारी अपने कर्णों पर बोड़ ली है । बीलों को पालने का निरूप्य करने सभी पवित्र के समान अपने समाज की रचना मान कर संचेने । अगर बीलों को पालना नहीं है तो बीलों में लगी करनी हावी और घारे समाज की रचना उनकी के आसार करकरनी हंगी । इसलिए हमारी समाज रचना बीली ही इसका जल्दी तरह विचार कर लीजिए । मैं

मानता हूँ कि वह बात आमान नहीं है। मैं तो निरर्थक दृष्टि की बात आपके सामने रख रहा हूँ कि हमें निरर्थक दृष्टि के विचार करना चाहिए। यह केवल सामान्य बयां का प्रश्न नहीं। बड़ा व्यापक प्रश्न है।

आज के रूप देना बन्द करने पर भी मुझमें मैं उसका वाक्य करने की जिम्मेदारी या अपने सर पर लेते हैं वे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने पर लेते हैं। यह एक विद्यालय आदर्शवाद है। हममें बसुरिचित त हमारे नहीं। फिर भी है आदर्शवाद ही। इस पार्श्व पर चम्पा है तो आज के बीसी दिनाई से काम नहीं चल सकता। हमें केवल आपके रूप के देवन का निरर्थक करना होगा। मैं तो चाहूँगा कि कारी की छोड़कर मिला का कपड़ा पहनना उनका बचा नहीं जिनका आज के रूप की उम्मेद करना बचा है। हाँ हम बहुमान का रूप छाड़ रहे हों तो बात दूसरी है। परन्तु वह तो बहुत काम की बात है। उसके लिए वह समय उपयुक्त नहीं है। आज तो हमारे लिए रूप परम आवश्यक है। और अगर रूप देना ही है तो वह हमें ऐसे प्राणी का देना चाहिए जिसका हम अधिक से अधिक उपयोग और रखन भी कर सकें।

समाज-सेवकी से मुझे एक बात और बहानी है। यदि किसी काम में हमें प्रवृत्ति करनी है अथवा नये धोष करने हैं या वह नाम हमें बुर करना चाहिए। पो-सेवा का काम यदि हम करना चाहते हैं तो कमसे कम निदानना यत्नमूल साक करना उसे जिसका इत्यारि सब हमें स्वयं करना चाहिए। अब तक कोई काम हम स्वयं नहीं करते अब तक हमें उसके विषय में नई नई बातें नहीं सुन सकती। मैंने जो कारी का नाम दिया है उसके अनुभव से मैं यह बात कह रहा हूँ। जब मैं कारी की कारी प्रक्रियामें बुर करता हूँ तभी मुझे गुजता है कि कसमें जहाँ नहीं क्या क्या सुधार बकरी है और वे ही भी सकते हैं या नहीं। यही बात पो-सेवा की भी है।

परन्तु धीरे-धीरे व्यापक यह काम करने के लिए मैं आपसे कहता हूँ इसमें मुझे एक और भी लाक्षण है। यह यह कि भारत में जामि हो। देश में जामि तभी होती जब देश के पड़े-फिसे लोग नावों के कोनों

के साथ एक रूप होंगे। कहते हैं कि जर्मनी के सेनापति रोमेस से मिलने के लिए एक पत्रकार गया। बहुत तलाश करने पर भी वह नहीं मिल सका। अंत में उसने पाया कि वह एक टैंक की मरम्मत कर रहा है। भारत में अन्ति तभी होगी जब भारत के नेता माय बुझते हुए हूँ बसाते हुए या बहईचिरी करते हुए पाये जायेंगे। आज पाँच हजार वर्षों के बाद भी कृष्ण के स्तुतिमान लोग या रहे हैं। उसकी विद्येवता यही थी कि पूर्ण ज्ञानी होने पर भी वह गोपाक्षों के साथ गोपाक्ष बन कर काम करता था। जबतक हमारे पदे किङ्ग लोग अपड लोगों में अलग रहें तब तक हम देश में अन्ति की आशा नहीं कर सकते। अंगरेजों ने भारत की सबसे अधिक हानि यही की कि पहेकिङ्गों को वे पदों से अलग कर दिया। अंगरेजी की पढाई के कारण हम वो वर्षों के बीच मानों एक भारी बीमार लगी हो गई। इसीलिए मैं बुबकों कि कहता हूँ कि यदि आप अन्ति करना चाहते हैं तो आपको स्वयं मजदूर बन जाना चाहिए।

एक बात और है। 'पूर्वमव' 'पूर्वमिद' अर्थात् वह भी पूर्ण है और वह भी पूर्ण है— वह है आदर्श रचना का रूप। जो काम करना हो उसे पूर्ण दृष्टि से कीजिए। खाली पहननेवाले नाथ के रूप की परवाह नहीं करते। और गो-सेवा खाली नहीं पहनते। और अन्य प्रामोद्योगों की दोनों को चिन्ता नहीं। ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं कि वे महुँगे पड़ते हैं। नाथ के बुबबाक को प्रामोद्योग को खाली महुँवी पड़ती है। और प्रामोद्योग वाले को नाथ का रूप महुँवा पड़ता है। और खाली दोनों को महुँवी पड़ती है। मरकब यह कि हम एक दूसरे के मित्र एक दूसरे को महुँने पड़ते हैं। इसीलिए ग्राम्य अंगरेजी में 'बीयर फेड' कहते हैं। परमन्तु जिन्हें मित्र महुँगे पड़ते हैं उनमें लिए बुबमग रास्ते हैं। चाते हैं। इस प्रकार काम नहीं कर सकता। मरपि एक आधमी सब काम नहीं कर सकता हरेक अपने अपने हिस्से का ही काम करेगा। फिर भी समाज-सेवकों को अहांतक भी संभव है। आपस में सहयोगपूर्वक ही रहना चाहिए। काम तो अपने धेन का ही करें। परमन्तु वृत्ति समग्र रहें। ऐसा करेग सभी सब विभाग जिम्मा रहेंगे। यदि खाली गो-सेवा

पामोघोप अन्न अन्न खूबर काम करने तो एक भी जिन्हा नहीं रह सकेगा । मनुष्य जिन्हा कैसे रहता है ? जब मन और प्राण एक दूसरे का काम करते हैं । यही बात हमारे हर काम को जानू होती है ।

(बारी बरत मार्च १९४६)

सीता तो प्रत्येक नारी बन सकती है\*

१६

यह मान्यता संक्यों क्यों के बकी जा रही है कि स्त्रियों की रक्षा का भार पुरुषों पर है । परन्तु जबतक यह मान्यता कामय खुदी तब तक सही ज्यों में स्त्रियों की रक्षा होना अर्थात् है । स्त्री को रक्षा की जरूरत है ऐसा मानना पसन्द है । फिर की माना तो यही पया है । इसका कारण क्या है ? इसलिए कि उसके पास हिंसा के पर्याप्त साधन नहीं हैं । हिंसा के क्षेत्र में तुलनात्मक दृष्टि से यह पुरुष की अपेक्षा कमजोर पड़ जाती है । इसी कारण यह पुरुष द्वारा रक्षित समझी गई है । इसमें प्रत्यक्ष ही हिंसा की प्रविष्टा को मान्य किया गया है । परन्तु आज की परिस्थिति तो हमें साफ-साफ कह रही है कि जरूरत यह है कि प्रविष्टा हिंसा की नहीं बहिष्कार की होनी चाहिए ।

हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आत्मा के बल पर हर परिस्थिति में स्त्री अपनी रक्षा करने में समर्थ है । शरीर बल पर अवलम्बित रहने की अपेक्षा आत्मा के बल पर जीने की कला हम सभी को सीख लेनी चाहिए । मैं तो मानता हूँ कि जिसे जीवन भर सेवा करनी है उसे आत्मज्ञान अवश्य ही समझ लेना चाहिए । आज आत्मज्ञान धर्म हमें बहुत घाटी कपटा है । परन्तु यह वस्तु इसनी तरह और आसान है कि एक छोटा-सा बच्चा भी इसे समझ सकता है । बलिष्ठ का विषय सामान्य मुश्किल है परन्तु आत्मज्ञान तो बलिष्ठ से भी आसान है । बर्तमान की एक प्रसिद्ध कविता है— 'बी आर सेवन' अर्थात् हम ताठ हैं ।

\* बहिष्कारम बर्षों में ता १९-५४६ को दिया गया आदेश ।

कविता में एक लड़की अपने मरे हुए भाई की भी निम्नी निम्नी में करके कहती है कि हम साथ हैं। आत्मा की अमरता का भाव उसे सहज है।

यह वस्तु समझना आज कठिन इसलिए है कि आज हमारा धारा जीवन शरीर-प्रधान बन गया है। सौंदर्य के बारेमें या बल के बारेमें भी हमारी दृष्टि शरीर प्रधान ही है। जबतक शरीर-परायणता बनी रहेगी तबतक स्त्रियों के चित्त में भी सदा भय बना ही रहेगा। बुद्धि करनेवालों ने लोगों की इस शरीर-परायणता का बहुत अधिक आश्रय उठाया है। इसीसे भय पैदा हुआ है।

हमारे एक शिक्षक मित्र बेंत की महिमा का वर्णन करते थे। एक लड़का रोज़ देर से स्कूल पहुँचता था। उसे बहुत समझाया। परन्तु उसपर कोई असर नहीं हुआ। बैठ बिठाते ही बात उसकी समझ में आपई और वह समय पर जाने लगा। परन्तु इसका परिणाम क्या हुआ? शिक्षक ने उसे नियमित तो बना दिया। परन्तु इसके साथ ही भीर भी बना दिया। परन्तु मैं कहता हूँ इस प्रकार जीव बनने की अपेक्षा वह देर से ही आता रहता या कहीं बचका होता। निर्भयता छोड़कर दूसरे किसी भी वृत्त का मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। विस्तारमय होकर काँच कौन बना?

जबतक मनुष्य को भय का स्पर्श नहीं होता उसमें कभी पाप नहीं होता। इसलिए माता-पिता और शिक्षकों का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि बच्चों को निर्भय बनने की शिक्षा दें। वे कभी बच्चों को नहीं मारें। और इसके साथ-साथ उनके चित्त पर यह भी अंकित कर दें कि उनको कोई कितना ही मारे तो भी मार के भय के एक न चुने। हमारे घरों और आश्रमसंस्थाओं में बच्चों को यही शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा करने से ही हमारे दिनों में अहिंसा का विकास होगा। राजाधन में हम सीता का वर्णन पढ़ते हैं। राजा उससे ऐसी बातें कहता जिससे उसे रोप आता। परन्तु वह उससे एक मछर भी नहीं बोलती थी। केवल एक बार बोली। सो भी बात का एक तिनका भीष में रखकर। इसके द्वारा उसने राजा को यह दिखाने का प्रयत्न किया कि मैं तुम्हें इस बात के तिनके के बराबर समझती हूँ। राजा उसका कुछ भी नहीं कर

तथा । हमें नहीं जानना चाहिए कि चीता का उदाहरण क्या मान्य है । अगर ऐसी बात होती तो यह उदाहरण हमारे सामने क्यों रखा जाता ? काँच की बर्तन का अर्थ ही है कि चीता नहीं हो सकती । परन्तु चीता तो बकरे की चीता ही होती है । क्यों कि यह जानना ही विषय है । अन्त में पर निर्णय समुच्च की आँखों में एक प्रकाश का छेद होता है । उसका अर्थ दूसरी बार अर्थ ही करता है । इस छेद को यह भी कहना पड़ेगा ।

वास्मीकि और नारद की कहानी तो सब जानते हैं । वास्मीकि ने जिसने भी जो भी किया था । परन्तु नारद के समान निर्णय समुच्च उसे अभी तक नहीं दिया था । वह उसे उसी में लाय कि वह या तो वे हर के मान जाते या उस पर कलकल करके हँसते थे । इस पर समुच्च की बातें समझानेवाले सबसे पहले पुत्र के नारद ही मिले । इसका परिणाम यह हुआ कि जो समुच्च एक हिंसक चीता का यह एक कहाना खपि बन गया । इस कहानी में जीवन का एक महान् शिक्षण मिला हुआ है । अगर हम निर्णय और शांत रहें तो हम पर आक्रमण करने के लिए उठाया हुआ हाथ नहीं काटेंगे यह जानना ।

एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि महाकाय की चीता की चीता पर यदि मुझे हमका कर दें तो क्या किया जाय ? इसका जवाब कि बहुत आसान है । अगर चीता को जाने तो आक्रमण होते ही किन्तु भूक कर उसको दब कर दिया जाय और अथवा का मजबूत भूक कर दिया जाय । परन्तु इसके लिए मजबूत की जरूरत है ।

इसके विपरीत ऐसा समझिए कि आक्रमण की चीता के हाथों में वह ठठठारे देंगे । परन्तु समझ है आक्रमण करनेवालों के पास ठठठारी की जगह अधिक मेज हलियार है । यह हमारी ठठठारे किन्तु ही होती है । इस महान् पुत्र में परीक्षण की निष्कर्षता का हम कांछी दर्शन कर सकते हैं । एक तरह का-का चीता-चीता जाना की सेनाओं आक्रमण नहीं है और दूसरी तरह यह भी जाना कि किन्तु ही चीता के हाथों कर करने अपने हाथ कर करने में जानें हैं । यह हीमो

बैठता है कि सामनेवाला उससे बकबानू है तो वह अपने हथियार बांध बैठा है। अंत तक छद्मते रहने की बातें तो बहुत जोर बोझते हैं।

इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हमें आत्म-शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए। स्थितियों में भी आत्म-शक्ति की कमी नहीं होती। परन्तु उसे प्रकट करने के लिए जीवन को ऐसा बनाया जाता है। जाने के लिए नहीं जीने बल्कि जीने के लिए जाने। जिस प्रकार हम मकान का किराया देते हैं या चरबा बच्ची तरह बसे इसलिये उसे ठेक देते हैं उसी प्रकार शरीर से बच्ची तरह काम लेने के लिए उसे आवश्यक पोषक खाद्य दें। बीपाबकी के बिना मैं हम चरबों में चमेछी का ठेक नहीं देते। इसी प्रकार केवल ऐश या विकास के लिए नहीं निरान्त आवश्यकता का हिसाब लगाकर शरीर का श्रुण्वक हैं। क्यों कि यह एक साम्प्रदायिक प्रयोग है। उसमें भोग-विकास के लिए स्थान नहीं है। भोग विकास पर आधारित जीवन मोके पर काम नहीं देता।

यदि एक आधमी दूसरे से कहे कि 'तुम्हें मुसकमान बनना ही पड़ेगा नहीं तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे' तब वह उसे साफ साफ समझा कर कहे कि 'मझे आधमी मुसकमान बनने के लिए एक खास प्रकार की मछली की जरूरत होती है। ऐसी मछली कभी जबरदस्ती से पैदा नहीं की जा सकती। इसका कहने पर भी यदि वह गिरा मूर्ख हो और कहे कि 'मैं कुछ नहीं जानता कलमा पढ़ो नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ' तो वह उसे साठिपूर्वक कह दे कि 'अरे भाई मरना तो सभीको है। कोई जान मरेगा कोई कब। मछली मार डालना चाहता है? ले मार' परन्तु इसके विपरीत यदि वह उस आधमी की बात सुननाप मान लेता तो उसके मुसक शरीर की मत्ते ही किसी प्रकार घायल रहता हो नाम परन्तु उसकी आत्मा का बड़े-से-बड़ा अपमान होगा। अपमानित होकर बिन्धा रहने की अपेक्षा मर के मुक्त हो जाने की शक्ति यदि हमारे बाहर होयी तो एक छोटा-सा बच्चा भी निर्भयता के साथ किसी भी संकट का सामना कर सकेगा।



अवस्थित रहने की तालीय तो हूँ। उनकी अवस्था से डेरी चाहिए। कहीं जान कम बाय तो उसे व्यवस्थापूर्वक बुझाने की कला हूँ। अवस्था बाय हूँ। चाहिए। यह विचार हूँ। कमानत से नीर लड़ी के खेल से बिल पकटा है। परन्तु इतने से काम नहीं चलता। शरीर नीर आत्मा के भेद का ज्ञान आपको जरूर हो। यदि यह ज्ञान हूँ होना तो शरीर की विन्यास न करते हुए हँसते-हँसते मृत्यु का सामना करने में मेरे खेल हुआ ही नदर कर सके।

महिमाशय में देव के सब भावों से बहने वाली है। मेरे यहां पर सुन्दर तस्कार नीर विचार प्राप्त करती है। बाय सब इस तरह निर्भरता पूर्वक नीर नीर मरने की कला सीख लेनी तो बायकी बायकुल परिस्थिति में देव की बहुत बड़ी सेवा कर सकोगी नीर परम भेद प्राप्त करोगी।

(मछली हरिजन २९ जनवरी १९४७)

कामिनी करना तो अभी बाकी है।

१७

मेरे परम मित्र मित्रो

आपके इस प्रश्न में बाय मुझे २५ वर्ष होगए। परन्तु इतने वर्षों में आपके सामने बोलने का यह पहला ही प्रयास है। मछली में कहावत है न “बाय भाऊ खेजारी खेज बाही लताली” “बाई बाई परीति में नर भित्ति बूझी बीजन में”—ऐसा हवावा हास हुआ। पाठ में होते हुए भी मैं बड़ा नहीं आ सका। क्यों कि मैं अपने कामों में ही मगन रहता हूँ। नीर भी बोलनेवाले को न पकती है। इसलिए अचानक मैं बोलने को हायता हूँ। लोग कहते हैं कि बाय तो बहुत अच्छा बोलते हैं। फिर बोलते नहीं? मैं कहता हूँ कि ‘मैं बोलना जानता हूँ’ इसीलिए नहीं बोलता। अगर बोलना बाय नहीं होता तो बहुत बोलता। ठीक है

मछली में मछली-सेवा-मछली की भाषा का उद्घाटन बाय

कहते हैं 'आपको सोचना चाहिए । ये कहता हूँ कि 'मेरी एक धर्म है । आप सोचना बन्द कीजिये फिर मैं सोचूँगा ।'

यदि आप विचार करें, तो आप देखेंगे कि भारत में पहले कभी काम करने की जिम्मेदारी नकरता नहीं थी उतनी आप है । हम कहते हैं कि आज हमारे हाथों में सत्ता आ गई है । परन्तु सच्ची सत्ता अभी नहीं आई है । अभी तो हम स्वराज्य के केवल मार्ग पर आए हैं । हाथों में सत्ता के आते ही बनेक भय निर्माण हो जाते हैं । यदि इन भयों को टाटना है तो निरन्तर सेवा करते रहना चाहिए । कांग्रेस का यह दावा था और आज भी है कि वह पटीयों के लिए स्वराज्य चाहती है । पटीयों की सेवा का दावा करनेवाली और उनके लिए उठनेवाली इतनी बड़ी संस्था सारे संसार में नहीं है । और यदि कांग्रेस का इतना बड़ा दावा है तो उसे सही सिद्ध करने की आज सबसे अधिक आवश्यकता है । आज ऐसी स्थिति है कि जिस प्रकार नवियाँ चारों ओर से निचले घास की तरफ ढोव कर जाती हैं उसी प्रकार जनता के समस्त सेवकों को आज चारों तरफ से सेवा के लिए ढोव पड़ना चाहिए । यदि हम ऐसा नहीं करेगे तो जोय निरंकुश हो जायेंगे और कार्यकर्ता घुस्त । यह सेवा से ही टाका जा सकता है । सेवा के बंधे में जोय दूर नहीं होंगे ।

सर्वसाधारण जोय निरंकुश हो जायेंगे । मेरे इस कथन का सत्य केवल इसी है प्रकट हो गया कि जोय कितनी छोटी-छोटी बातों पर हड़ताल करने लग गए । इसमें आवश्यक की कोई बात नहीं है । सेकड़ों बयों से बनी हुई जनता अधिक उलझाव नहीं हुई यही आवश्यक की बात है । यह सेवा से ही टक सकता है । मार-पीट उपद्रव आदि को रोकने का एक मात्र उपाय सेवा ही है ।

कांग्रेस का दावा है कि हमें ग्राम-राज्य की स्थापना करनी है । गाँवों को समठित और स्वायत्त करनी है । यदि ऐसा है तो आज एक भी भारतीय भूखा नहीं रहेगा ऐसी जिम्मेदारी रखनी चाहिए । गाँव की सफाई, शिक्षण आरोग्य आदि का प्रबन्ध कौन करेगा ? यदि हम यह सोचेंगे कि सरकार सब कुछ करेगी तो यह बल्ल होना । सरकार के हाथों में जो

सत्ता आई है, बसक उसके जरीने हम रहेंगे तो हम पराजयवादी बन जायेंगे । इसलिए हमें सबसे पहले स्वायत्तवादी बन जाना चाहिए । जिस रिबों हमारे हाथों में सत्ता नहीं आई थी उस पाथों में जा कर काम करने में बनेक प्रकार की इच्छाओं थीं । आज ऐसी कोई इच्छा नहीं है । इसलिए पाथों के छोड़ों में जाकर हमें रहना चाहिए कि भाइयो अब आप अपनी स्वतंत्र सरकार बना लीजिए । अपने लिए त्याग भी आप ही कर लें और अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध भी आप ही कर लें । अपने बाँध का साथ काम कर आपका कर लेना चाहिए ।

कोई कहता है, मैं खेक में गया था । मुझे बुझिए : मैंने यह किया वह किया इसलिए मुझे यह या वह पर मिलना चाहिए । यदि इस प्रकार कोई अपने हक बताने करने और उसका उपयोग करने की वृत्ति बताने करने तो समस्त जीविए कि आप का प्रारम्भ हो गया । अपने त्याग से यदि चीज-वृत्ति बचती है तो वह स्वतन्त्र टिप्पणीका नहीं है । हमें ठिक अपने स्वतन्त्र की ही रक्षा नहीं करनी है, बल्कि समस्त संसार की स्वतंत्रता को धिक् करना है । जम्मे के बीच में कहते हैं न “विरक्त-विरक्त करके विच्छाएँ लभ होतीं प्रथम पुर्ण हृष्यात् ।” अर्थात् यह करके विच्छा है कि समस्त संसार में एक भी राष्ट्र नृत्तम नहीं रहेगा । अतः यह नहीं होता हमारा कार्य अचूक ही जाना जानना । इसलिए कार्यकर्ताओं के जाकसी बनने से जकसाने करने तो काम नहीं बचेगा । इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह सेवा करने का समय है । जिस-जिस के मन में लयन है उसे अपने अपने हँस से सेवा करने के लिए पीठ पकना चाहिए ।

एक सज्जन ने हमसे पूछा— ‘हम गृहरथ हैं । हम बहुत अधिक ली नहीं कर सकते परन्तु यह बताना कि घर पर बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं?’ मैंने कहा— घर पर बैठे बैठे आप को कर सकते हैं ऐसा ही काम आपका बताना । अपने घर में एक हरिजन बच्चे को रख लीजिए । आपके तीन बच्चे हैं । तो उसे भीना बच्चा समझ लें । क्या बार बच्चे होते तो उसे आप कोड देते ? तब यह सज्जन कहने करने—“किर तो भीन हूँ बाँध में रहने भी नहीं देने ।” मैंने कहा “यही तो हमें करना

है। अन्ति इसीको कहते हैं।' घर के धुक कर ठेठ समान के स्तर तक पहुँच जाय ऐसी ही हकबक हमें करनी चाहिए। जोब कहते हैं 'हमारे मन में अस्पृश्यता नहीं है। मैं कहता हूँ आपके मन को कौन पूछता है? आप अपने घर में हरिजन को रखने के लिए तैयार हैं क्या?' तब कहते हैं घर में माँ राखी नहीं होती। मैं कहता हूँ माँ हरिजन को जहाँ बैठाये वहीं आप भी बैठें। सब तो यह है कि वह सब टाँगने की बातें हैं।

मुझे बिचारों हमेशा कहते हैं—हमें तो अन्तिकारी कार्यक्रम चाहिए। तो मैं कहता हूँ अन्तिकारी कबिता बनाकर आपको दे दूँ? या अन्ति कहनाएगी? यदि बिचारों अपने दिल से चाहें तो वे बहुत कर सकते हैं। भारत की गरीब जनता तपी हुई जमीन के समान तप पा है। शान्ति की आति वह सबकों की राह देख रही है। काम मुझे कहें हैं—जनता काठने के लिए तैयार नहीं है। परन्तु मेरा अनुभव इसी मिश्र है। मैंने एक कार्यकर्ता की किसी गाँव में भेषा। वहाँ समा बुला गई। प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि अपनी अजरत के छावक कपड़ा बप बाव में ही तैयार करना है। इसलिये क्याई सिखाने और कपड़ा बुनबा का प्रबन्ध कर दिया जाय। जोब प्रस्ताव करके बक नहीं गए। सब अस्तव्यस्त लेकर वह प्रस्ताव मेरे पास भेज दिया गया। जनता के पा जाइए ली। वह आपकी राह देख रही है। मैं अपनी सारी शक्ति भी माबना को बटोर कर आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि स्वराज्य सचमु बा गया है तो जिस प्रकार मूर्खोंव के समय सारे पक्षी एकत्र हो जाते उसी प्रकार स्वराज्य के मूर्खोंव के बाव भी शारीर तरह से कार्यकर एकत्र होने लगेगे। जोब आपकी बातें मानने लगेगे और तब शानि आसान हो जायगी। आज अभी अन्ति नहीं हुई है। अन्ति करना अभी बाकी है।

(मण्ठी हरिजन १-१ १९४६)

## विवाह का प्रश्न\*

विवाह के बारे में मां-बाप सलाह दे सकते हैं। परन्तु कर सकते हैं। परन्तु निर्णय तो बच्ची का ही मानना चाहिए। मां-बाप की सलाह बहुत कम में ही बच्ची को पंज मयी तब तो कोई बात ही नहीं। पर यदि नहीं बच्ची तो मां-बाप को दुखी नहीं होना चाहिए। इस पर भी यदि उन्हें दुख हो ही बच्ची लड़की का कोई बोध है, वह मानने को तैयार नहीं। केवल मां-बाप के बंतीप के लिए ऐसी बात बिदे हब स्वीकार न करे, कभी मान्य नहीं करनी चाहिए। कारण कि जो बात हब को बंते नहीं बंते करना अपने हब को बोधा देना है। बोर हब को बोधा देना अवर्ग है। उससे बाहिर माता-पिता को बोधा देने बोधा ही कल होना।

बिदेके प्रति तुम्हारे मन में बिधेय अनुमान है। परन्तु तुम्हें लता मायूम है कि वह तुम्हें चाहता नहीं उसके साथ विवाह करने की कल्पना तुम्हें छोड़ ही देनी चाहिए। बिदे प्रकार सबके प्रति सम्भावना होती चाहिए, बिदे ही उसके प्रति भी रखनी चाहिए। परन्तु यदि ऐसा ठट्ठन मान रखना अवश्य हो और ठीक प्रेम का अनुभव जाता हो और बिदे पर भी बच्ची बोर से कोई अनुकूल बहार न मिलता हो तो दार्शनिक विवाह का बिचार जोड़कर सब व्यक्ति की परमात्मा का प्रतीक मानकर बच्चा मानसिक रूप से बरब कर केना चाहिए और बच्चाबर्ग बत से पूरा हुए बीबन व्यतीत करवा चाहिए। यह लता तुम्हारे ऊपर कहीं तक आगु होता है, नुबे मायूम नहीं। वह बारब-बरीछब करके तुम्हें स्वयं बिबिध कर केना चाहिए। बिद उत्तर स्वयं में पूर्ण है। हरएक बबवी स्थिति देखकर उसका बिबिधीय अपने ऊपर कर धकता है।

और भी अधिक सुचमाह देना चाहता हूँ। बबनी नन-स्थिति का ननस्थितिक ज्ञान बहुत बार अनुप्य को होता ही नहीं। ननु का बबार्थ बबेन बहुत पाठ से भी नहीं होता और न बहुत दूर से ही होता है।

( \*एक बच्ची की बिबे बये नन से )

बोड़े अन्दर से उसका ठीक दर्शन होता है । पास रहकर बहुत बिन्ता और बिन्तन करने से भी जो बात ध्यान में नहीं जाती वही बोड़े समय बाद अपने-आप ध्यान में आ जाती है । इसलिए मानसिक व्याकुलता तो छोड़ ही देनी चाहिए ।

माता सहज प्राप्त होती है उसे चुनना नहीं पड़ता । उसी प्रकार ईश्वर की योजना में पति भी सहज प्राप्त होता है ऐसी धड़ा रखी जाय तो व्याकुलता कम होगी । कारण परमेश्वर कोई धारीरिक वस्तु तो नहीं मानसिक है । सारे विश्व की ओर परिपूर्ण प्रेम से देखने को सीखने के लिए कन्य (विवाह) आदि से प्रयोग है ।

दुःख के विरुद्ध कोई काम न करना । बीरज से काम को और ईश्वर पर भड़ा रखो । जब-जब कुछ पूछना हो खुशी से पूछना ।

तुम्हारा अन्तिम परित्यग मुझे नहीं है । इसकी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इस शरीर को तो भुज्जना ही है ।

मण्ठी हरिवन २०-१ ४६

## समत्व ही सम्राट है

१९

आज भारत की स्थिति बड़ी कठिन है । एक तरफ तो हमारे हाथों में तत्ता आ रही है । दूसरी तरफ क्या क्या घटनाएँ हो रही हैं उन्हें आप जानते ही हैं । आज स्वराज्य विकसित नजदीक सा आया है । परन्तु इन सब घटनाओं को देखकर यह आशंका भी होने लग गई है कि कहीं यह फिर दूर नहीं जाता जाय । इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत के स्वराज्य का प्रश्न मूलतः हमारी सामाजिक एकता का प्रश्न है । यदि हम एक होकर रहते हैं तो स्वराज्य हमारे हाथों में ही है । यह नहीं

\* हरिवनों के लिए होटल खुले करने के प्रश्न पर बर्मा में

ता ४-१२-४६ को दिया गया आदेश

का नहीं करता । परन्तु यदि हमें छूट पड़ गई तो वह दुर्जन हो जायगा ।

गान्धीजी अपने जीवन के द्वारा पिछले पन्चीस वर्षों से हमें नई बात सिखाते रहे हैं । परन्तु उनके इतने प्रचार और प्रवर्तनों के बाद भी हम देखते हैं कि भारत के लोग अभी क्यों नहीं हैं । गान्धीजी ने हमको एक सम्म दिया—'अहिंसा' । अहिंसा का अर्थ भित्तिपत्ता नहीं है । अहिंसा एक महान् शक्ति है । शक्ति की प्रशिक्षणा करनी पड़ती है । अहिंसा की प्रशिक्षणा का अर्थ क्या है ? यह कि भारत में हम मिलने की कोश करते हैं हम को भाई भाई की तरह खूना चाहिए । आपस में प्रेम का व्यवहार करना चाहिए । हम किसी को भी पीच नहीं सकते । ऊंचा भी नहीं समझें । किसी को बर्बाद नहीं । न किसी से डरें । यह है अहिंसा की प्रशिक्षणा । इस प्रकार हम बकर बनवान् हो सकते हैं । फिर भारत की किसी भी शक्ति की शक्त नहीं देखी । परन्तु इसके विपरीत यदि हम प्रेम से नहीं देखें तो भारत में मिलने की प्रत्यक्ष बड़े होने उनका निर्जन मारपीत और हिंसा के द्वारा ही करना पड़ेगा । अर्थात् तीसरी शक्ति का योग देने के समान ही हमारा हाक होया ।

इसलिए मेरा तो अन्त-शक्ति पर विश्वास नहीं है । अन्त दुर्जन वस्तु है । उसमें अपनी कोई शक्ति होती नहीं । हम अपना बल उसे देते हैं, तब उसमें बल जाता है । उसे अपनी शक्ति देने के बजाय हम अपने आपको ही बल बल क्यों न दें ? इसलिए गान्धीजी ने वह आत्मशक्ति हमारे सामने रखी है । और इसकी परीक्षा देने के लिए आज के मोमाशकी का पट्टा है ।

और कहती हैं कि महात्मा हिन्दु-मुसलमान हरिजन-उपनिषद् इत्यादि भेद है इसके अंगरेज अनुचित मान बढाते हैं । परन्तु मैं कहता हूँ कि हम उन्हें ऐसा अनुचित मान उठाने का मौका ही क्यों दें ? हम इन भेदों को क्यों नहीं मिटा दें ? हरिजनों और सबकों के बीच का भेद मिटे इसके लिए गान्धीजी ने जब १९४२ में प्रवास किया । आज पंद्रह माह को १४ वर्ष हो गए हैं । इसने समय में अनुसूचित कुछ डीपी बने ही हो गयी

परन्तु निर्मूलक नहीं हुई । अभी भी मुझ जैसे को यहाँ जाकर यह भाषण देना पड़ रहा है । मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे लोगों का जिस रीतिर हो गया है । इस समय कुछ प्रबल किया जाय तो अस्पृश्यता दूर हो सकती है ऐसी भाव परिस्थिति है ।

सर्व-सामान्य जनता में सब ॥ एक प्रकार की बड़ता रहती है । इसे शास्त्र में 'हर्षिया' कहते हैं । यह समाज की स्थिरता के लिए कुछ आवश्यक भी होता है । हर्षिया के मानी हैं पुरस्तिथि बनी रहे । यंत्र बंध हो गया तो सब ही रहे और सब रहा है तो उसे नष्ट बन करे । यह वृत्ति रहती है । इसलिए जनता को स्वतन्त्र रूप से कुछ सूझता नहीं । परन्तु मेरा यदि कुछ बालना देवे तो जनता में भी कुछ हल-चल शुरू हो जाती है । एक गाँव में हरिजनों के लिए मन्दिर खोले दिया गया । क्यों कि वहाँ के बड़े लोग इसके अनुकूल थे । दूसरे गाँव में यह नहीं हो सका क्यों कि वहाँ के बड़े लोग अनुकूल नहीं थे । परन्तु इस प्रकार हमारा काम नहीं चल सकता । मैंने सुना है कि महाराष्ट्र और उत्तर (उड़ीसा) में कुछ मंदिर हरिजनों के लिए खोले जा रहे हैं । महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर मंदिर खोले जा रहे हैं । परन्तु इस समय तो सारे के सारे मंदिर बंद जाने चाहिए । भाष में बलित से काम लेना नहीं चाहता । यह क्रान्ति का समय है । अन्तिमी बीरे-बीरे नहीं होती । सारे मन्दिर, सारे होटल सारे सार्वजनिक स्थान हरिजनों के लिए एकदम खोले हो जाने चाहिए ।

मैं एक मरिच्य-बाबी करता हूँ कि जिस दिन भारत से अस्पृश्यता दूर हो जायगी उसी दिन हिन्दु-मुसलमानों के सपने भी आपने-बाप समाप्त हो जायेंगे । इतिहास के जानकार इस बात को सुरक्षित समझ जायेंगे । उस दिन कमिश्नर के एक सम्मेलन कह रहे थे कि हमारे यहाँ निमायत शासन बाद बहुत है । महाराष्ट्र में शासन-शासनतर बाद है । परन्तु जिस दिन अस्पृश्यता दूर हो जायगी उस दिन ये सारे बाद अपने आप समाप्त हो जायेंगे । जो लोग सबसे अधिक दुखी और बड़े हुए हैं उनको ऊपर उठाये ही अन्य छोटे-मोटे नेबमाजी के लिए कोई स्थान ही नहीं



रह जायगा। इनको मिटाने के लिए ब्रह्म से स्वतंत्र प्रमाण करने की जरूरत ही नहीं रहेगी।

होटलवाले कहते हैं, हरिजनों को खम्बर जैसे माने हैं ? मैं कहता हूँ जरे माई, बाप तो सेवक हैं ना। सेवक का बर्न क्या है ? क्या अस्पताल में मानेवाले की बात-बिचहरी की पुछ ताऊ डॉक्टर करते हैं ? उनका बर्न और कर्तव्य है कि वहाँ जो भी रोपी जाने उसकी सेवा करें। इसी प्रकार आप होटलवालों का यह बर्न है कि जो भी भूखा जाये उसे खाना दें। खाना देना एक जन-सेवा है। मित्रता के बीसे कि किये इस कारण वसमें से सेवा नहीं जाती। इसमें तो बातपाठ पूछने का प्रसंग ही खड़ा नहीं होना चाहिए। और और मान लीजिए कि आपने पुछा और पसने 'महुर' (बहुर) होने पर भी 'मरठा' बता दिया तब आप कैसे पहुचेंगे ? इसलिए बातपाठ पूछना मैं केवल बाह्यमात्र सघनता हूँ। सच्ची धार्मिक वृत्ति का बावनी भूखे को प्रेम से खिलाएगा। वह बातपाठ का विचार नहीं करेगा। बुद्धी मनुष्य का बुद्ध बुर करना बनावीक मनुष्य का काम है। यही हमारी पुरानी परंपरा है।

और जो बात होटल की है वही मन्दिर की भी है। वहाँ ईश्वर दर्शन है। परन्तु मनुष्य एक भावना को लेकर मन्दिर में दर्शन के लिए जाता है। पुजारियों को सोचना चाहिए कि यदि एक भावनी प्रबन्धन से मित्र के लिए जाता है तो उनसे उसे मित्र देना हवाय काम है। मन्दिर में पापी भी जाये और भक्त भी जाये। पापी अपने पापों के लिए क्षमा माँगने के लिए और भक्त भक्तिमात्र ही प्रभाव करने के लिए। 'तू भा' और 'तू मत भा' यह कहनेवाला मैं कीन होता हूँ ? हरिजन\* पंढरपुर की जाता है और उसे पाहुरंग के दर्शन भी नहीं हो पते। मन्दिर के ककब को देखकर वह कीट जाता है। और मास खाना छोड़ देता है। ऐसे अनेक हरिजनो को मैंने देखा है। परन्तु वहाँ मन्दिर में नहीं जाने दिया जाता। इसके विपरीत कुछी पाठियों के लोगों को जो कभी कभी मास भी खा केते हैं मन्दिर में प्रवेश भिन्न जाता है। यह बीसा न्याय है ?

\*जब पंढरपुरका मन्दिर सब भर्ना किन्तु खूना हो गया है।

यह सब विवेक के अभाव में होता है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि इस बर्म इस संस्कृति और इन पंथों की—सबकी केवल समस्त की एक कठौटी पर पड़ी है। हमारे मित्र मित्र गुणों में मित्र मित्र गुणों की उतावळ है। आज के युग का सम्राट समस्त है। इसलिए बर्म के नाम पर मेरे आज का संसार कदापि बरबाद नहीं करेगा। मुझे बहुत से हिन्दु समाज के मित्र हैं और कहते हैं कि कांग्रेस हिन्दुओं की रक्षा नहीं कर सकती। उनसे मैं पूछता हूँ कि आप क्यों नहीं करते? मुसलमानों के हों पर अपनी इमारत बहो करने की अपेक्षा हिन्दू समाज में जो फूट की बीमारी फैली हुई है उसे दूर करने में आप अपनी शक्ति क्यों नहीं लगाते? सारे भारत में अब मेरे नाम की चीज ही नहीं रहनी चाहिए।

परन्तु जब मैं मेरे दूर करने की बात कहता हूँ तब कोई मेरा मतलब यह नहीं समझे कि मैं विशेषताओं को मिटा देना चाहता हूँ। सारे मय के स्वर-मेरे से जिस प्रकार सुन्दर संकीर्ण का निर्माण होता है इसी प्रकार हमारी इन विशेषताओं में से भी एक सुन्दर संकीर्ण निर्माण होना चाहिए। भारत में अनेक बर्म अनेक पंथ अनेक जातियाँ अनेक भाषाएँ हैं। लोग कहते हैं कौसी मज्जीब लिखी है? मैं कहता हूँ यह लिखी नहीं बटवुल है। रबीन्द्रनाथ ने तो इसे महासागर कहा है। महासागर के बलत्वाल पर जिस प्रकार जलत कहें छहटाती रहती हैं उसी प्रकार बहोपर भी अनेक मानव समाज भेदा करते रहते हैं। यह हमारा बीज है। भवमान् अगर मुझे हाथ पाँव कान नाक आँखें इस प्रकार विविध व्यवस्था नहीं देता और केवल एक मोठ-पिण्ड बना देता तो मेरी क्या इज्जत होती? इसके विपरीत मेरे में विविध व्यवस्था आपस में लड़ने लड़ने के तब भी मेरी क्या इज्जत हो?

भारत में बहुत-से मेरे हैं। क्यों कि हमारा यह देश बहुत प्राचीन है। पश्चिम के में अनेक राष्ट्र उसके सामने बचे हैं। भारत में हूण आए, एक आए बहुतों आए पारसी आए मुसलमान आए और ईसाई आदि आए। और अब तो चीनी भी आने लगे हैं। यह एक बहुत बड़ा संवहान्य है। यहाँ पर अनेक धर्म अनेक विचार, भाषाएँ तथा कलाएँ विरसित हुई हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह देश बड़ा वैभवशाली है।

परन्तु हरय में प्रेम का अरथ होना चाहिए। तब इसकी शक्तियाँ प्रकट होती।

यस्य से मुझे अतिशय बेबी की याद आ गई। उसकी भुजाएँ अनेक होती हैं। परन्तु हरय मात्र एक ही होता है। विराट् पुरुष के भी हमारे हाथ बढाने हैं। परन्तु उसका भी हरय एक ही बताया गया है। इसी प्रकार ह्यायन सब का भी हरय एक ही ही। यदि ऐसा हुआ तो स्वयम्भु हरय में ही है। अम्बा हरी में आया हुआ स्वयम्भु भी बना आया।

(मराठी हरिकन ८ १३-१ ४६)

## हमारी धर्महीनता का निशान—काकाबाबा

२०

हम कहते हैं कि भारत धर्म प्रधान देश है। हम सबसे भी समय-समय पर अनिमान प्रकट करते रहते हैं कि हमारी यह भूमि पुण्य भूमि है। बाहर के लोग भी हमारे बारे में यही कहते हैं। उनके इस प्रभावपत्र से तो हम भीर भी बन जाते हैं। प्रसिद्ध चीनी लेखक जिन्ग यूआंग ने लिखा है कि “भारत धर्म-भावना से युक्त अमरीकन देश से मस्त बाई इन्स्टीट्यूट फ्रेंड्स देश है।” इस विषय में चीन और भारत में अतिता अन्तर है यह बताते हुए यह कहता है—“चीन भारत के विरोधी विरे पर है। चीन अति व्यावहारिक है। भारत अति आर्थिक है। दोनों राष्ट्रों की अपना अपना यह अतिरिक्त काम करना चाहिए।

परन्तु आज हमारे देश की हाकत क्या है? आज हमारे अन्तर अति आर्थिकता विराटी है या योग्य आर्थिकता है या धर्महीनता है? लाखों लोग मूर्खों मर पड़े फिर भी हमारा काकाबाबा जारी ही रहा। आज हमारी सरकारें नाबाली। फिर भी कोई बाप नहीं दिखाई देता। जब दिन एक मरदुर नह रहा था—‘अटोम का रेट है सबसे की पांच सेर ऊपर। बाहर के व्यापारी जाते हैं और बार सेर के बीच बाघ में गुपचाप मात्र ले जाते हैं। और हर्षे तीन सेर के बाघ में फूटकर ऊपर खड़ीली पड़ती है। फिर भी कहते हैं हमारा स्वयम्भु। यह कहना स्वयम्भु है?

यहाँ कालाबाजार चलता है वहाँ स्वयम्भू कैसा ? यह है उस अपठ प्रामीष की कल्पना । हम पढ़े लिखों के पास इसका क्या बचाव है ?

परन्तु एक बार एक कुबरा व्यापारी से मेरी बातचीत हो रही थी ।

आप 'कालाबाजार' 'कालाबाजार' कहते हैं । परन्तु हमारा तो यह सब का बच्चा है । कमाई के अवसरको जो हाथ से छोड़ना व्यापारी है वह व्यापारी ही नहीं । जीज सस्ते से सस्ते भाव में खरीबी बाय और उसका भाव ऊँचे से ऊँचा पहुँच बाय तबतक उसे रख छोड़ना और प्रत्यक्ष बेचते समय जिस भाव में बेचते बने उस भाव में बेच ही जाय । यह हमारा हमेशा का नियम है । बाजकी हाकल में यह बाजों को अधिक बखरता है—कैवल इतनी सी बात है । और इसके लिए कोई इन्का दुन्का व्यापारी जिम्मेदार नहीं । बाज की व्यवस्था ही इसके लिए जिम्मेदार है । इसे बखलने का काम सरकार का है । ये जोष इस काम को ठीक से नहीं कर सकते । ऐसी हाकल में आपके कहने क माफिक अकेला कोई व्यापारी कुछ करने बैठे ता यह सच्चाई नहीं मूर्खता हापी ।

यह है उस व्यापारी की बात । उसने अपनी तरफ से यह बात बिलकुल शुद्ध बुद्धि से कही थी । उसकी बात सुनकर मैं विचार में पड़ गया । बाज के कालाबाजार को छोड़कर मैं हमेशा के सफेदबाजार पर विचार करने लगा । भारत के किसी भी शहर या गाँव के बाजार में प्रति दिन क्या होता रहता है ? दुकानदार और ग्राहक एक दूसरे की तरफ किस दृष्टि से देखते हैं ? दुकानदार अपनी बाज की कीमत बढ़ाकर बठाता है । ग्राहक उसे उचित से कम मूल्य में माँगता है । कुछ देर अनुपाई भी बिचटान चलती है । और अंत में कुछ भाव तय हाता है । क्या यही बात भारत में प्रतिदिन नहीं होती ? दूसरों की बात छोड़िए । परन्तु बाजार में यदि एक बच्चा जता बाय तो उसे तो जाना नहीं जैसे ऐसा दुकानदारी को कभी क्याल भी होता है ? इसके विपरीत हमारे दुकानदार तो समझते हैं कि कमान का मौका बड़ी है । और यह बुद्धि गाँव से आनेवाली घग्घी बचनैबनी मालिन ने लेकर व्यवसाय-विचारर बडे से बडे व्यापारी तक में होती है । गाँव का बादमी इतना दुगल नहीं हाता

घर का बादमी कुतूहल हो जाता है। परन्तु प्रयत्न ही दोनों का पही होता है।

पचीस सात बहने की बात है। नागपुर में एक दिन हम कुम्हारों के करने देखने गये। कारी-आरोहण के प्रारंभिक दिन थे। कुम्हारों को एक प्रकार की प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाने लगा था। यों वे कुम्हारे तो वे मित्र का ही गूण परन्तु उन्हें माना होने लगी थी कि अब हमारी तरफ की दिग्गज माने जाते हैं। लीनों की बनी चिकनी (घटन) हरिणों से वे कुम्हारे थे। हम इच्छित करीबना पहुँचे थे। हमने इनका बाद पूछा। उन्होंने देखा कि वे पड़े निम्ने-देग-मकन कोष है। उत्साह में आकर कुम्हारे का नाम करना चाहते हैं। इच्छितों की कीमती का दण्ड पता कहा से होता? लीप की करकी देखने में कुम्हार होती है। इसलिए माकड़ कीमत जानें तो पता लगता है। उन्होंने एक करकी की कीमत छ रुपये माँगी। परन्तु हममें से एक भाई इन बातों का कुछ जानकारी था। उसने माकड़ माने बताये। मुझे कुछ ऐसा पार था कि अब मैं हमने यह करकी कुछ जानी मैं ही करीबी।

इसी प्रकार एक बार मैं पंचम यात्रा कर रहा था। तो एक दिन हम केने के लिए इकट्ठा की कुतूहल कर गया। वीने वी ही पुछा—“हम में पानी तो नहीं बिकाया है? यह बोला—“यह क्या कह रहे हैं आप। आज एकादशी है न।” मैंने कहा—“अर्थात् बुद्धि विनी पायी जाया जाता है? उसने कहा—“जाते हैं मित्र प्रकार बोला नमक खाया जाता है इसी प्रकार व्यापार में कुछ असत्य बकरी होता है। इसके बरीरे व्यापार पता ही नहीं सकता। जो नीच अपने आपको बामिक कहते हैं वे भी कहते मुने पने हैं कि व्यापार को बर्ग के साथ नहीं बिकाया जा सकता। बर्ग के समय बर्ग और व्यापार के समय व्यापार ही। यों वे जान बर्ग करेये। कोई दुखी नजर आया तो दयावान भी दिखाएये। परन्तु व्यवहार में सत्य को स्वीकार करने के लिए वे कभी तैयार नहीं होते।

इस प्रकार अपने दिल के व्यवहार में शिन्धु अस्वयं का उपयोग करने की भावना हो जाती है उन्हें काकेवाचार में कोई बाध काकापन दिखाई

नहीं देता। जिस राष्ट्र के बाजार में अत्यन्त बालू सिलके के समान धर्मव्यापी बन गया है उसके पतन की भी कोई सीमा है? हम मानते हैं कि वो छी धर्म तब पराधीनता में रहने का यह परिणाम है। जब कि भारत का बेहतर पोषण हुआ है। परन्तु कारण वो भी कुछ रहा हो इस वैदिक हानि को हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं?

मतलब यह कि हमें पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि आज हम अत्यन्त धर्महीन हो गये हैं। और वो भी उपाय-योजना करनी हो बहुत सोचसमझकर, दूर दृष्टि से करनी चाहिए। केवल आर्थिक उत्थान करनेवाले तात्कालिक उपायों से काम नहीं चलेगा। सारी समाज रचना को बदल कर साम्य पर अभिहित नई अर्थ-व्यवस्था करनी होगी। इतने से भी काम नहीं चलेगा। अपनी नाविक कल्पनाओं का भी हमें संशोधन करना होगा। केवल भूतदया से संतोष नहीं मानेंगे। व्यवहार में सत्य को स्थापित करने की जरूरत है। आज केवल व्यापार व्यवसाय में ही नहीं बल्कि साहित्य, रेश-सेवा और धर्म के क्षेत्र में भी असत्य राजते मूढ़ हैं घूम रहा है। वहाँ से उसे निकाल बाहर किया जाना चाहिए। नहीं तो इन सारे क्षेत्रों में जब तक असत्य निर्भयता के साथ संभार होता रहेगा केवल धर्म के जब से जबका भूतदया के नाम पर राष्ट्र पर काया हुआ यह महान संकट टल नहीं सकेगा। समस्त विचारकों, समाज-सेवकों, धर्म-शास्त्रों, शिक्षक-शास्त्रियों, कार्यकर्ताओं और प्रबन्धकों को बिछकर यह काम करना चाहिए।

(मराठी हरिवन १५ १२-१९४६)

## प्रार्थना में विशेष

२१

एक सम्झन लिखते हैं—

मैं और मेरे कुछ मित्र दूधर कुछ वर्षों से हर सोमवार और गुरुवार को घान को प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में—मीठाई के स्थितप्रज्ञ के लक्ष्मीबाके रकोक पहले बोलते हैं और बाद में ओ भी एकज होते हैं उनमें से हर बारवी एक एक अर्पण बोलता है। और अंत में 'अहिंसा-सत्य-सस्तेव' आदि एकादश

बतों का स्मरण करके आखिरी के साथ समाप्त करते हैं। यह है हमारी पद्धति। बीच बीच में कभी कभी कुछ सांख्यिकीय भीम भी आ जाते हैं। उनसे भी वर्णन कह सकते हैं। परन्तु इनमें कभी कभी कोई 'न्यायिक' के भीत जाने लग जाता है। तो कोई एकनाथ का बड़ा कला देखाया देव बार्न डकटा' भगवान भी कैसा ठीका है। तो कोई वैकुण्ठी भी नृति जाती भीना लोरी वैकुण्ठ का भगवान भीना लोरी आनंद इस आनंद का तुकाराम का वर्णन जाता है। जब हमारी दृष्टि है न्यायिक के वर्णन में सुधार और कामुकता है इसलिए हम इसे लापरवाह करते हैं। एकनाथ ॥ वर्णन में आनंद को ठीका कहा है वह भी ठीक नहीं लगता। और तुकाराम के वर्णन में भी भगवान को बड़ा और बड़ा बना है। हम कहते हैं कि ऐसे वर्णनों से प्रार्थना की पम्पीरता कम हो जाती है। इस पर सांख्यिकीय भीम कहते हैं "वह से वर्णन और वर्णन हमारे बनाने हैं। बड़े बड़े वर्णों की यह रचना है। वर्णों के प्रकट वर्ण की अपेक्षा इनमें कहीं बूढ़ वर्ण ही लगता है। केवल वाक्यार्थ नहीं है। हम कहते हैं इनमें यदि बहुत वर्ण हो भी तो आनंद वर्णों की समझ में वह नहीं जाता। इसलिए अपनी प्रार्थना में हम ऐसे वर्णन नहीं करें। इस प्रश्न के विचार में हमारे अन्दर बड़े होना है। इनका समाधान आप कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

पद-वैयर्थ्य का प्रश्न उसके काम का है। इसलिए इस पर गहराई से विचार करना जरूरी है। यह प्रश्न और भी कई वर्षों इतनी रूप में मेरे सामने आया था और अनेकवार मुझे इसकी चर्चा करनी पड़ी है।

सबसे पहले हम एक यह बात याद रखें कि प्रार्थना में हम जो कुछ करते हैं वह हमारी अपनी विशिष्ट-वृत्ति के लिए होता है। वर्णों ने बहुत बहुत प्रसंग पर भी वर्णन करीब किन्हीं ठीक वर्णों की मनोभूमिका बहुत बहुत की। वर्णों से हम किन वर्णों की चुनते हैं वह हमारी उस समय की मनोस्थिति पर निर्भर रहता है। क्यों कि यह प्रार्थना हमारे दिव्य की है। हमें अपने वर्णों में ही भगवान से प्रार्थना करके समा आनी है, वह प्राप्त करना है। न्याय और आनंद वर्णों की भाव करनी है। परन्तु अपनी

बाकी में इतना बल नहीं। इसलिए संतों की भय है। परन्तु हम जिस समय ये भजन पाते हैं तब उतनी धैर्य के लिए तो ये हमारी बाकी ही बन जाते हैं। उस समय वे उस कवि या संत के भजन नहीं होते। इसलिए हमको ऐसे भजनों और पद्यों का ही अनुष्ठान करना चाहिए जो हमारे मन के भावों को प्रकट करते हों। दूसरे पद्यों को हृदय स्वागत नहीं करते। उनमें गूढ़ अर्थ हो सकता है और शायद न भी हो। हर्षे इस भाव में पड़ने की बकराट नहीं। हमारे मन के भावों को सरल भाषा में प्रकट करनेवाले दूसरे अनेक भजन यदि मिल सकते हैं तो हम गूढ़ (छिपे) अर्थवाले भजन से ही क्यों ?

यह प्रेयस के प्रश्न का उत्तर इतने में आ जाता है। परन्तु सत्य की खोज की दृष्टि से हमें इस प्रश्न पर अधिक गहराई से विचार करना होगा। एक तो यह कि संतों की जाय जितने भजनों और भक्तियों पर लगी है हम यह नहीं मानें कि वे सब उन्हीं के बनाये हुए हैं। संत तुकाराम जब जीवित थे तभी से अनेक लोग उनके नाम पर भजनों की रचना करने लग पड़े थे। स्वयं तुकाराम ने उल्टा निषेध किया है। परन्तु इस निषेध की परवा नहीं करते हुए कितने ही संतों के नाम पर ऐसा बहुचर्चा बूझाकर्कट साहित्य में भुस बूँटा है। इसलिए शुभचर्च मार्ग तो खरी है कि जो बात हमारे दिल को छूती उसे उसी को ग्रहण करें। जो छूती नहीं उसे सब नम्रतापूर्वक छोड़ दें। फिर वह चाहे किसी के नाम पर हो। परन्तु इन दिनों भक्तिमार्गी लोग इतने मूढ़ हो गये हैं कि संतों के नाम पर गाया गया कोई भी भजन—फिर वह कितना ही खराब हो—इनकी श्रद्धा का पात्र बन जाता है। उसके अर्थ पर विचार करने की भी उन्हें बकराट महसूस नहीं होती। और उनकी भक्ति का प्रत्यक्ष साक्षरण से कोई सम्बन्ध नहीं होता। वह भक्ति नहीं भक्ति की विडम्बना है।

परन्तु यदि यह भी सिद्ध हो जाय कि अमुक भजन श्रेष्ठ नहीं है स्वयं उन उन संतों के द्वारा लिखे गये हैं फिर भी धारे भजनों को प्रमाण-स्वरूप मान केना जरूरी नहीं है। भारत में बीच का जो बुझामी का समय गुजर चुका है उसमें साहित्यिकों के दिमाग में इतना सुंसार और कामुकता भर गई थी कि जायकार आदमी को भारत के पवन का कारण



संस्कार करने के लिए जाने की बकरत नहीं रहे जाती । धर्म को रती का रसा बना दिया गया और सतका सूत्र से सूत्र विस्फेपन करने ही में पण्डितों की लक्ष्म्या माली जाती रही है । ऐसे विपदातक बाणवरण में बरतण्ड संतों की भी यदि बकितरस को धर्म की भाषा में पेश करने का मोह हुआ हो या यह क्या हो कि केवल इस प्रकार ही लोगों को बलि की तरह मोका का सकता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं मानी जानी चाहिए । आज हम बहिष्तावादी भी तो नहीं कर रहे हैं । हमारी बात लोगों की समझ में आनी जाने इस हेतु से हिंसा के श्रेय के उन्नों का व्यवहार हम करते ही हैं । हम कहते हैं उत्पादक की "सहाई, 'आत्मनकाटी' बहिष्ता बहिष्क लेना' बहिष्ता का ठन' बहिष्ता का 'बहाव' (प्रेषण) बहिष्ता की 'अवस्था' (कीर्तन) बर्तण । वही बापद संतों ने भी किया होगा । लोगों तरह वही बीड़ काम कर रहा है । प्रचार बन्दी परन्तु विचार रूपित हो जाता है । इसलिए हम की कुछ पदों या मुझे साधुसार विवेक को सही लक्षण काव्य रखते हुए पदों की ओर मुने-किर के संतों के जगन हों, जगद्वज हों या उत्पादक ही साहित्य होई ।

काक-सबाह के साथ-साथ समुद्र के मन का भी विकास होता रहता है । इसलिए पूर्वजों की कृति में ये केवल धार वस्तु ग्रहण कर लेनी चाहिए । बजार को छोड़ देना चाहिए । हममें- उनके बंधनों में-बहु हिम्मत होनी चाहिए । इसी हिम्मत की मैं यज्ञ कहता हूँ । नभिलेता के बाप ने बुझी और गरमोन्मुख गर्भे बाप के लिए एकत्र की थी । उपनिषद् में कहा है कि उन्हें देखकर नभिलेता के मन में यज्ञ बादी—यज्ञा आभिषेक और कतने अपने पिता से कहा—'बहु क्या बात कुछ किया है आत्मे' । वही यज्ञ हमारे अन्तर की हो । इसके अन्तर में हमारी बाप की आर्चना और जगन बीरहीन और अकिंचित्कर बन पड़े हैं । वीं हमारे यहां हर बाप में जगन हो रहे हैं । परन्तु उनमें से कहीं आधर्म्य का विमोचन नहीं हो रहा है । इसका कारण वही कि उनमें उन्नी यज्ञ नहीं है ।

(मराठी हरिजन २२ १२ १९४६)

की

आपकी छपीहुई-सी रिपोर्ट मिली। छपीहुई-सी बर्बात् छापे-जैसे सुन्दर बखरों में लिखी हुयी और किझावट भी एकदरीबी मानो छानि में बनी हो। आप निरकस धीरे निकालते ही जा रहे हैं वह देखकर किसी भी स्वाधू को आपसे ईर्ष्या होगी। अपनी रिपोर्ट के बाबों के नाम आपको संघ्या-आवनी के समान कष्टस्य हो गये होंगे। जनता से काफ़ी संपर्क हुआ निश्चय हो। परन्तु मुख्य प्रश्न तो यह है कि जनता के हृदय में स्थान भी मिला या नहीं ?

ऐसा प्रश्न पूछना तो सरल है लेकिन उसका जबाब 'हाँ' में देना कठिन है। ऐक्य में एक कहावत है कि 'पूछने वाला बड़ा सिरपोर होता है। और जबाब देनेवाले की सदा आफ़त। क्यों कि प्रश्न पूछनेवाले का काम धर्यों से हो जाता है। जबाब देनेवाले को काम करना होता है।

अहिंसा का प्रयोग करनेवाले बरि अपने मन का एक बीजटा बना केने और उससे जरा भी भिन्न विचार प्रवाह में नष्ट हुए उदय कार्यकर्ताओं को टाँसकर वा उनकी उपेक्षा करने लगेने तो उनका काम नहीं चलेगा। ब्रह्म त परमेश्वर की अम्यत्र आत्मनः ब्रह्म वेद। जो ब्रह्म को आपने से अक्य जानेवा जते ब्रह्म अपने ही अक्य कर देता है। इसकिए अहिंसक पुरुष सबको अपने हृदय में स्थान देने का अक्षितमर प्रयत्न करता है। हिंसक प्रतिपक्षी से जड़ते समय भी वह जम्हूँ अपने पैर में समालेने का विचार रखता है। फिर दूसरों का तो प्रश्न ही नहीं पठता।

मेरा जबरनपुरवाला आपन आपने 'साही जगत्' में पड़ा ही होया। नीयवालों के बारे में मेरे दिल में जो यज्ञा और निपुण्य है वह मैंने उसमें प्रकट किया है। यहाँ में एक वाक्य है— "अचित्त ब्रह्म मुमुक्षुर् बुधालः बर्बात् नीयवालों को वह ब्रह्म अक्य जनता है जिसका विम्वन कभी किसीने

वहीं किया ही। विद्यका विमलन दूधरों ने कर दिया है वह उन्हें पसन्द नहीं होता। उन्हें नवीन कल्पना चाहिए। उचित भी है। नये आरपी है। पुणनी कल्पना से उन्हें कैसे सम्योप होना? परन्तु इस संसार में एकदम नया क्या है? समाप्तन सत्य पुणनी ही होते हैं। परन्तु वे नया रूप क्या वेष्ट आरप करके जा सकते हैं और इस प्रकार है। नये बन जाते हैं। नवकप आरिपी क्षिति ही समाप्तन सत्य की समाप्तनता है। इसीसे वे चिरस्थायी बनते हैं। केवल परिमाणावरकने की क्षिति नहीं होने के कारण बड़े बड़े विचारक पीछे रहे जाते हैं। तब मुझे उनके कठमुन्मापन पर क्या आती है। साँप अपनी केबुकी जोड़कर फिर तावा-नवा-बन जाता है। यह केबुकी जोड़ने की क्षिति किस विचारक में नहीं होती वह विचारक कैसा? वह कर्मबोणी की कैसा? कर्मठ बने ही उसे कह लीजिए। कर्मठ बूझ काम करता विद्यका है, परन्तु बलून यह कर्मबूझ ही होता है। 'ठ'का मतकन बूझ है वह तो हमारी बर्नमाला ही कहली है।

आनेल्लरी के आरम्भ में आनेल्ल ने एक धिय-नार्बटी-संवाद दिया है। नार्बटी पूछती है— पीछा का रूप कैसा है? संकर कहते हैं—“है मान-कपिपी सेवि जिस प्रकार ठेठ रूप नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता बही बल पीछा की थी है। पीछा-उत्प में धिय-मुत्पता विद्यती है।” समाप्तन विद्यकों का स्वकन ऐसा ही होना चाहिए। अहिंसा पर भी बही स्वार काय होना न।

आपकी रिपीट के निमित्त से मैं यह किम पया-वद्यपि इसका आपकी रिपीट के बहुत अधिक सम्बन्ध नहीं है। परन्तु इससे आपकी बात होना कि क्या हमारे विचार में क्या विचार तक रहे वे।

विपीया के अन्धाम।

(बपनी हरिजन ता. २६-१२-४६)

पिछले दस वर्षों से वर्षों में महारोगी-सेवा-मण्डल महारोगियों की सेवा का काम कर रहा है। श्री मनोहरजी बिशान ने यह काम लगभग बनेबने हाथों खड़ा किया है। और उन्होंने इस काम के लिए अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद करने का संकल्प लिया है। इसीलिए तो वह बस रहा है। मिशनरी केंद्रों में रह कर इस काम का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है।

मनोहरजी बीस वर्ष से मेरे साथ हैं। आधम की रसोई, भंजी का काम कटाई, बुनाई, बुनाई इत्यादि सारे काम उन्होंने बरसों तक किये हैं। इस रोगी के साथ वर्षों तहसील के बागों में बूम बूम कर घासीनों की अनेक प्रकार से और निष्काम बुद्धि से सेवा की है। इन घाम-भासाओं में बूमते हुए ही महारोगियों कि दुःखा देखकर उनका हृदय प्रविष्ट हो उठा। और वहीं उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे उन्हीं की सेवा में अपना जीवन बपा देंगे। मैंने उनसे कहा कि यह सेवा अवश्य ही करने योग्य है। परन्तु ऐसा मान कर इस काम को उठाना हाया कि यह आपको एकाकी ही करना होगा। हमारे पास जो कार्यकर्ता हैं वे सेवा के दूसरे नामों में बने हुए हैं। और हमारे समाज में आज आत्मज्ञान का व्यापक अभाव है। ऐसे समाज में से आज इस काम के लिए नये कार्यकर्ता निकालने की हमें आशा नहीं करनी चाहिए। फिर आपको वैयक्तिक ज्ञान भी नहीं है। और यदि इसीको अपना जीवन-कार्य बनाना है तो हमारे कार्यों का मोड़ भी छोड़ना पड़ेगा। फिर इस कार्य में छटीर की भी तो जरूरत है ही। इसलिए अपने दिल को पूरी तरह से टटोकर फिर कुछ निश्चय कीजिए। परन्तु उन्होंने टटोकना छोड़ा नहीं था। यह वे पहले ही कर चुके थे।

मनोहरजी की माताजी बोली—'जरा इमे समझाइए। क्या संसार में यही एक सेवा का काम है? क्यों इसने यह हठ पकड़ी है? मैंने कहा—'मान कीजिए कि मुझे या आपको यदि यही रोग ही चाहे तो मनोहरजी को हमारी सेवा करनी चाहिए या नहीं? तब वे बोली कि



एक हवाएँ नी सी जियाजीव बर्ष पहले एक महारमा कह गया — 'घनु से प्रेम करो' । मनुष्य के हृदय में ये सम्बन्ध की तरह प्रवेश कर पने परन्तु उसे वह हजम नहीं कर सका । इस महारमा के नाम पर उसने एक शक ही शुरू कर दिया । जो दूसरे पर अपनी सत्ता बखाना नहीं चाहता और न दूसरे किसी की सत्ता को मानता उससे बड़ा सत्ताधारी और जीन हो सकता है ? परन्तु यह शक उस महारमा और मनुष्य की असफलता का एक मानक ही बन गया है ।

ईसा से भी पहले यही बात बुद्ध ने भारत में कही थी । 'और से और का समन नहीं होता जबीर से ॥ उसका समन हो सकता है ।' लोगों ने कहा है यह कोई नई बात नहीं है । वेदों ने भी कहा है कि 'तित्तिमन्ते अभिषत्तिरुज्जगताम्' अर्थात् दुर्जनों के आक्रमणों का प्रतिकार उज्ज्वल तित्तिमा से करते हैं । बुद्ध ने कहा 'अच्छा है । मेरी सिखावन यदि पुरानी ही है तो उसपर निष्ठापूर्वक अमल कीजिए । और यदि नहीं है तो जस्ताह के साथ उसके पावन में कम आइए । ईसा ने तो साफ साफ कह दिया है— मैं पुरानी बातों को तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ । मैं तो केवल उनका जीर्णोद्धार करने के लिए आया हूँ । जहाँ पुरानी चीज ही है । केवल उसके जीर्णोद्धार की जरूरत है ।

'घनु से प्रेम करो' जैसी सुन्दर, कुशल युक्ति है ? वह मुझसे प्रेम करता है और मैं उससे प्रेम करता हूँ । मैंने उसके दिल में अपनी छवनी डाल दी है । अब वह मुझ पर आक्रमण कैसे करेगा ? बुद्ध उसकी हृदय-भूमि में घुस हो गया । मैं तो बूझा ही गया । घनु की भूमि पर जहाँ तक रही है । और मैं सुरक्षित हूँ । घनु का नाश ही होता । ज्ञानदेव ने कहा— यदि निष्ठा है ही दुश्मन नर जाता है तो क्यों पैग-सकवारों का बोझ उठावें ?

'घनु से प्रेम करो' इसमें कितना महान् धीर्य है ? जिसके हृदय में बल नहीं परमै इसकी हिम्मत कहाँ के आवेगी । पर हव खोपटे है



इसीलिए भीनी और बापानी अपने आपको बुद्ध का अनुयायी बताते हैं। परन्तु इस उपदेश पर अमल कोई नहीं करता। इसका कारण क्या है?

इसके कारण की पूरी खोज होनी चाहिए। इसने सारे धर्मों के मानने वाले बहिष्ता का उपदेश करनेवाले अपने अपने धर्म के बारे में पूज्य भाव रखते हैं और अपने आपको उसका अनुयायी बताते हैं। परन्तु व्यवहार में उसपर अमल नहीं करते। तब क्या ये सब होंगी और झूठे हैं? मानव समाज के विषय में ऐसी कल्पना करना उचित नहीं होया। इसलिये इस अमलकार की कारण-बीजांश होनी चाहिए।

यों कारण बहुत होये। परन्तु इसका मुख्य कारण मुझे यह भासता है कि लोगों के दिम में घायब यह अर्थ है कि यह उपदेश केवल व्यक्ति के लिए है समाज के लिए यह लागू नहीं होता। और यदि केवल व्यक्ति के लिए हो तो भी क्या व्यक्ति उसपर अमल करते हैं? इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि हां ऐसा कुछ प्रयत्न अवश्य होता पड़ता है। उसमें पूरी सफलता नहीं मिलती। इसका कारण है मनुष्य का अमूर्त मन उसकी दुर्बलता। इस दुर्बलता का वह स्वीकार भी कर लेता। परन्तु सामाजिक जीवन में भी वह सिखावन व्यवहार्य है इस बातको उसका दिम ही अभी स्वीकार नहीं करता। इसके विषय में वह अभी धंकापीस है।

"सिद्धान्त एक त्रिकोण पर अवश्य सिद्ध ही गया। परन्तु यह सारे त्रिकोणों पर कैसे लागू होगा" इस प्रकार की धंका भूमिति के विद्यार्थी के विषय में कभी नहीं उठती। परन्तु धर्मनिष्ठों के विषय में बहिष्ता के बारे में जरूर ऐसी धंका लगी हो जाती है। अवतक यह धंका दूर नहीं हो जाती इस सत्युक्तों का अनुवर्तन नहीं कर लेते। बाहर भले ही कर लेते। उनके जगमोग भी बनाते हैं उनका एक बलावेसे उनका नाम का अयवधार करने और अपने आपको उनका अनुयायी भी कहते रहते परन्तु उनके बच्चे अनुयायी नहीं बने। उनके नाम पर मारपीट और कुलीमक और मृद भी कर लेते। और इसने हमें कोई शिक्षा नहीं बाधूत होनी।



स्त्री-पुरुष में भेद करने की शक्ति ही मूळमें नहीं है। मैं मानता हूँ कि स्त्रियों के सामाजिक कौटुम्बिक और राज्यकीय अधिकार और वर्तमान में ही हैं जो पुरुषों के हैं। दोनों का सामाजिक अधिकार समान है और दोनों की नैतिक योग्यता भी एक है। दोनों का शिक्षण एकत्र होना चाहिए और विषय भी समान होने चाहिए। स्त्री-पुरुष का भेद बाह्य है, मूलभूत नहीं। इससे विषय भी एक विचारबाध है। लेकिन मैं अपने विचार रख रहा हूँ। स्त्री और पुरुष में समान मानव-आत्मा होती है, इसलिए बाह्य भेद विचारों में तो जी फगडो महत्त्व देने की आवश्यकता नहीं। बाह्य भेद के कारण दोनों के कार्य-क्षेत्रों में कुछ अर्थ होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे-से आचार पर उस भेद-आध को टीक नहीं कहा जा सकता जो आज हम जोड़ी में मान्य है।

### अन्तर्द्वारी काव्य-शक्ति

हिन्दुस्तान में बीच के बयानों में कुछ विचारक ऐसे बिकडे विचारों में स्त्री-पुरुष भेद को मूलभूत समझा। उनका आधार केवल उनकी कवित्व-शक्ति है। वास्तव में सृष्टि का निरीक्षण करते हुए जो तत्त्व पाने। एक विविध कपडारी वह दूसरा एकलव्य पित्त। एक की उन्होंने नाम दिया 'शक्ति' और दूसरे को 'पुरुष'। दोनों के संयोग में संसार बरक रहा है। शक्ति पक्ष स्त्रीत्व है और 'पुरुष' पुरुषत्व। इसी सामाजिक भिन्न-भेद का उपयोग कर कविदों ने कहा कि स्त्री 'शक्ति-तत्त्व' का प्रतिनिधित्व करती है और पुरुष 'पुरुष-तत्त्व' का। कुछ विचारकों ने इसे पंजीरस्वरूप दिया और माना कि स्त्री संसारप्रसन्न होती है, वह जीवन की बलि कारिणी नहीं हो सकती। स्त्री को मोक्ष पाना है तो उसे दूसरे जन्म में पुरुष होना होगा। इन विचारकों के विचार की सिद्धि के लिए सिद्धा

\*महर्षिआर्य समाज के मापिकोष्ठान के प्रसंगपर बोला हुआ वाक्य  
छा. १२१३७

उनकी विद्वत बुद्धि और काव्य-शक्ति के और कोई आधार नहीं था। लेकिन साँसों ने तो प्रकृति को प्रधान भी कहा है और यह सत्य पुष्टि है।

वस्तुतः स्त्री-पुरुष में एक ही पुरुष-तत्त्व जो चेतन है समान भाव है मौजूद है और दोनों के शरीर उसी प्रकृति-तत्त्व के बने हैं। दोनों की संसारसक्ति और संसार-बन्धन समान है और मोक्ष का अधिकार भी दोनों का समान है। लेकिन काव्य-शक्ति कहां तक अगर्भ कर सकती है उसका ये प्रकृति पुरुष सत्य एक उदाहरण बन गये हैं।

संस्कृत-काव्यों में यैने पढ़ा कि रजसन्ती के महल में वायु का भी प्रवेश नहीं था। क्यों? इसलिए कि वायु पृथिवी है और परपुरुष को रजसन्ती के महल में कैसे स्वागत हो सकता है? जब यैने यह पढ़ा तो वह सोचकर व्याकुल-ता हो गया कि रजसन्ती का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन फिर जोड़ी केर में निश्चिन्त हो गया। क्यों कि ध्यान में आया कि बड़ा 'वायु' नहीं तो 'हवा' तो जरूर बाती होनी क्योंकि हवा स्त्रीचिह्न है। ऐसी है पत्नी की महिमा।

पुणों में अनेक

स्त्री संसारसक्त और पुरुष मोक्ष प्रवच और विरक्त माननेवाली विचारवाच से भिन्न एक दूसरी विचारवाच भी है जो कहती है,

स्त्री पुरुष में श्रेष्ठ है। उसमें बड़ा भाव सहज ही अधिक होता है। बाबकों की पिछा और समाज-शासन स्त्री के हाथ में बिना बाध तो अधिक समाज रचना मुक्तता से सिद्ध होगी। इन सब कार्यों में स्त्रियाँ आगे हैं ऐसा मैं भी चाहता हूँ। अभी तक ये कार्य सामान्यतः पुरुष ही करते आये हैं इसलिए स्त्रियों के प्रवेश ने उनमें एक पाछ की ताकती आयेगी ऐसा मैं भी मानता हूँ। लेकिन जैसा कि नये विचारक मानते हैं बीना मैं नहीं मान सकता। क्योंकि बड़ा आदि गुण न किसी आदि के आधिपति है न किसी नियम के। बाह्य उपाधि के कारण पुणों के प्रकाशन में, उनके प्रकट होने की प्रकृति में कर्क हो सकता है। लेकिन दोनों के पुणों में एक है ऐसा मानना विचार और अनुभव के भी विरुद्ध है।

## संग्रह गति में समर

केवल वेद माननेवाले मनुष्यों में तो वेद मानते ही हैं, दोनों की बह्य-शक्ति में भी कई मानते हैं। कहते हैं विषयों के लिए बर्तक्य अनुकूल है। गतिन इतिवृत्त। पुनश्च वे वरुणवर्षावर्षा अधिक होती है। पक्षी वृद्धि की बह्य-शक्ति और स्वभाव के अनुकूल उसके अध्ययन के विषय होने चाहिए। इसी प्रकार विषयों में नीरस भावना करना चाहिए। वृद्ध शक्तियाँ अधिक होती हैं। वैसे ही उनकी बह्य-शक्ति और वैसे ही उनके अध्ययन के विषय होने चाहिए। किन्तु मैं मानता हूँ कि बह्य-स्वभाव और उपाधिबन्ध वेद में सम्यक् विवेचन न होने के कारण पैदा हुए वे ज्ञान हैं।

## प्रतिष्ठा में समर

नदी तटीय में लड़के भी लोई करना सीखते हैं। इन पर एक माई न आपत्ति उठाई। उनको बुला हुआ कि लड़कों के शिक्षण का समय विनाश कर क्यों हम उन्हें बूझने में लाते हैं? उनकी राय में बूझने में लड़कियों को जोखना चाहिए। क्योंकि बूझने में लड़की बल लवती है और लड़की लडा लड़की दोली स्वीकृत है। वैसे उन्हें समझना कि बूझने में तो ईश्वर भी बल लवता है और यह तो लड़कों के समान प्रविष्ट है। लड़कों के हाथ भी लोई बनाने में शक्ति को हमारा नहीं है। लार की रोटी छिन्न-वेद नहीं जानती। स्त्री-पुरुष दोनों की मूल का समान बाध से प्रवृत्त करती है। मूल भी लिन-वेद नहीं जानती। और मुक्त नहीं तो प्रतिष्ठा का ही लवत लोच लडा करते हैं। हमें समझना चाहिए कि प्रतिष्ठा न स्त्री की है न पुरुष की। प्रतिष्ठा तो लवती है जो प्रतिष्ठा के कारिण है। प्रतिष्ठा का लिवी कर्म-विशेषता भी लवत नहीं।

## साध रहने के पुन-बोध

लड़कियाँ और लड़कों के साथ रहने पर भी कई न जानते हैं। वे कहते हैं यह प्रबोध लवतलाध साधित होना। केवल साधित यह होना, जो हम साधित करेन। यह हमारी शक्ति पर निर्भर है। वैसे किन्हीं की दो व्यक्तियों के एकत्र रहने में वैसे कुछ पुन होना है। लवत भी

रहा ही है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं क्या आप ब्राह्मण-शासक और हरिजन-शासक को एक ही छात्राश्रम में रखेंगे? क्या संवत्ति में कारण कुछ बिगाड़ नहीं होगा? मैं कहता हूँ वह डर तो मुझे भी है। ब्राह्मण और हरिजन-शासक को साथ रखने में यह डर जरूर है कि जो दम अभी तक ब्राह्मणों तक सीमित था वह हरिजनों में भी फैल जायगा। लेकिन जहाँ हम विचार देने के लिए बैठे हैं वहाँ ऐसे खतरों का उठाना ही होना। जहाँ खतरा नहीं वहाँ प्रयोग नहीं जहाँ प्रयोग नहीं वहाँ विचार नहीं। मुझे ही हिम्मत न हुई, ता मैं अपनी हार मानूँगा लेकिन सिद्धान्त का कायम रखूँगा।

### मुक्त-संन

एक लड़की ने कहा अवधारणा में तो स्त्रियों के लिए कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती। वहाँ स्थितप्रज्ञ है गुणातीत है योगी है। लेकिन स्थितप्रज्ञ गुणातीता योगिनी क लक्ष्य बनाय ही नहीं है। वह धारण चाहती थी ११० और १३० साली कानून की भाषा। मैंने उससे कहा "उमकी चिक मत्त करो। पीता खुद तो रबी है और उसके घर में वे स्थितप्रज्ञ बाँधे पड़े हैं। हमें तो मुक्तसंन मिला है तरबर्नि। पीता वाला हरिजन-हरिजन हिन्दू मुसलमान सभी-गुदय वे सब भ्रम हैं। तू इन-मिन्न विगुड केवल आराम है। तू राय नहीं पित है। ठीरे-मेरे बनेरह तो राय है मुर्दा है। जिन्दा तो एक आत्मतत्त्व ही है। उसे बह्मजान और इसे भूम वा। बेहो में अनेक बह्मजानता ही आत्मतत्त्व का लक्षण है। बेहो की बह्मजान ही हीन-बुद्धि का लक्षण है गुरुपार्थ-हीनता है।

'महिला-आधम' बहिन। नवम्बर, ४५

बारकरीपर्व के एक कीर्तनकार लिखते हैं—

“पंहरपुर के नांदूरज का मंदिर हरिजनों के लिए खुला ही यह बाकीबा और आनुरता सत्सूमिका को खींचा देने लायक ही है। ‘यहाँ सब का अधिकार है सकलजोती बाहि’ ऐसे अधिकार। इस बर्मप-बाजी के द्वारा मुकाराम महाप्राय बाहि संतों ने इसका समर्पण किया है। और अस्पृश्य किये कहे यह जानकर महाप्रायने यह दिया है। ‘काम पूज कोज पूज’ इस पर टीका करने हुए उन्होंने बताया है कि कामकोबाहि विचार और इनके साथ ही वास्तव में अस्पृश्य हैं। परन्तु केवल हरिजनों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल देने भर से देवस्थानों के सुधार और बर्म-सुद्धि का कार्य पूरा नहीं हो पाता। देवस्थान अध्यात्म-विद्या के पीठ होने चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि इनका प्रबन्ध योग्य आरमियों के हाथों में हो। देव स्थानों में काफ़ी बीड़ा हीठा है। उसका सधुपयोग होना चाहिए।”

केवल केवल का यह सोच माना ही ठीक है। आज हमारे मंदिरों में जनेक स्थानों पर गाना प्रचार के बजाकर बक रहे हैं। अज्ञानी बनता की उधार अज्ञा और ईश्वर की सहनशीलता इसे पर नुसर कण्ठी रखी है। परन्तु ईश्वर की सहनशीलता निष्क्रीय नहीं होती। बर्म और उसके पक्ष का पक्ष बकाकर यह निरिच्छ होकर बैठा है। और यदि मंदिरों का बन्दी सुधार नहीं हुआ तो उसकी सहनशीलता यह योजना बना रही है कि मंदिर ही नहीं रहे। ईसा मंदिर में गया और उसने देखा कि वहाँ तो बाजार कम रहा है। इसी प्रकार आज यदि जालियर बचवा मुकाराम हमारे मंदिरों में आकर देखें तो उन्हें भी वहाँ नहीं दिखाई देगा। और फिर ईसा की भाँति वे भी हम लारे बाजारों को उठा देने के नाम में सब बाधने। परन्तु यह काम ऐसी रायदेव रहित संतों का है। बाजारप मोच तो इनका ही करे कि वहाँ जालियाँ सब भवन सवता पूर्वक दर्शन या करें। और इनका प्रबन्ध उनका क द्वारा चुने हुए लोगों के हाथों में रहे। इतना करक के जाने के नाम के लिए उत्सुकों ने आचमन की सक्रिय प्रतीक्षा करें।

मूले यहाँ बहुत से प्रश्न पूछे पय । उन सबके जवाब अक्षय अलग देना पड़ती नहीं है । क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनके केवल पुछनेने मान से प्रश्नकर्ता का समाधान हो जाता है । फिर इन प्रश्नों की ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने दो ध्येय कहना चाहता हूँ ।

अभी यहाँ पर एक बहाने ने कहा कि हमारे देश की बहनों की वर्तमान अवस्था के लिए अधिकार में पुरुष ही जिम्मेदार हैं । मैं इस आरोप को कुछपूर्वक स्वीकार करता हूँ । मुझे इसका मान भी है । इस बात को ध्यान में रखकर ही मैंने अपने जीवन का बनाया है और अपनी माँ को याद करके इस विषय में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का निरंतर प्रयत्न करता रहा हूँ ।

कल मैंने एक मूलभूत विचार आपके सामने रखा था । जिसमें और पुरुषों में जो भेद है उसे सुधार जानता है । उसे दूर करने की न किसी को इच्छा है और न शक्ति भी । परन्तु हम भेद में जो लौकिक स्वल्प ग्रहण कर लिया है वह ठीक नहीं है । यह स्वल्प ग्रहण की योजना है । उसकी जब मैं परिणाम मानता हूँ । प्रजासत्ता का वह केवल एक साधन है । परन्तु मनुष्यजाती ने इस बात का अत्यन्त दुरुपयोग किया है । सब पूछिए तो वह एक शास्त्रीय विषय है । फिर भी उसे मात्र एक लम्बायनक रूप प्राप्त हो गया है । तो भी इतना कि उसके बारे में मुझे दिल में डोलना भी असंभव हो गया है । परन्तु मैंने ही उसमें शास्त्रीयता आने लगेगी त्यों ही हम विषय की सारी गलतफहमियाँ अपने आप दूर हो जायेगी । फिर उक्त विषय का मात्र के समान दुरुपयोग नहीं जाना । इसलिए मेरा मत यह है कि इन बाहरी ऊपरी भेद की मुलाकर माननी दृष्टि है और फिर अन्दर की नींव पर ही हमें अपने जीवन की रचना करनी चाहिये ।

जोध पूछते हैं— तब क्या बात स्त्री-पुरुषों की शिक्षा में कुछ भी भेद करना नहीं चाहते ? इस पर मरा जवाब यह है कि बरि भेद ही करना हो तो हर भारतीय की शिक्षा में भेद हो सकता है । पुरुषों की योग्यताओं में भी फर्क होता है । और इस बात को ध्यान में रखकर उन्हें अलग अलग प्रकार से शिक्षा दी जाती है । तथापि सर्वसामान्य शिक्षा के चौरस में हमसे कोई फर्क नहीं पड़ जाता । यही बात स्त्रियों के बारे में भी समझी जानी चाहिये । एक बह्व ने पूछा था कि क्या बाळ-संश्लेष केवल स्त्रियों की शिक्षा का विषय नहीं है ? मैं जहूँपा हूँ अवरब । परन्तु इसका अर्थ यदि आप यह करें कि पुरुषों की शिक्षा में इसकी बात भी भरपूर नहीं है तो यह मुझे स्वीकार नहीं है । बल्कि तो माता-पिता दोनों के होते हैं । इसलिये बच्चों के सामान-याजन का ज्ञान दोनों के लिए आवश्यक है । हाँ इतना बकर माना जा सकता है कि स्त्रियों को इस ज्ञान की आवश्यकता अधिक है ।

ऐसा नहीं पढ़ाईया चाहिए

२८

कहा जाता है कि बाळ-कृषि-प्रधान देश है । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि भारत में कमीन बहुत है । हाँ उसका अर्थ यह हो सकता है कि भारत के बावों की और लोभों के ननों की रचना खेती के लिए अधिक अनुकूल है । एक अर्थ यह भी हो सकता है कि आज भारत के पास खेती खेती के और कोई बच्चा ही नहीं रह गया है । परन्तु इस कृषि-प्रधान देश में खेती की कमीन की भारतीय केवल तीन एकड़ ही हैं ।

यिन्के पास कमीन की नवी है उस एक और अर्थ में भी खेती-प्रधान कहा जा सकता है । यह यह कि उसे खेती की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए । अर्थात् खेती भारतीय पद्धति में व्यवस्थित की जाय । इसमें यह अपनी लारी बुद्धि लगा है । नहीं तो जीना भी कठिन हो जाता । इस अर्थ में भी आज भारत खेती-प्रधान हो गया है ।

और यों हर देश को सदा खेती प्रभाग ही होना चाहिए । बर्बाद दूसरे बंधों की बनेला खेती की तरफ उसे मुख्यतः ध्यान देना चाहिए । क्योंकि खेती ही मनुष्यों को बच निकता है । और यही मनुष्य की मुख्य आवश्यकता है ।

प्रसिद्ध है कि उपनिषद जीवन का बड़ी महुराई से देखते हैं । उनकी तीसरी भाषा है कि अन्न खून पैसा करना चाहिए । मनुष्य का यही दंत हो । अन्न बहु कुर्वीत सन् वतम् । बुद्ध के दिनों में सरकार ने यही भाषा प्रकृष्ट कर दी थी । परन्तु अन्न तो वे बहुत पैसा नहीं कर सके । इसलिए पैसा ही बहुत खीचा । इस कारण तीस काब मनुष्य अन्न के अनाज में मर गए ।

अंत में अंगरेजों ने यह दिवाकिया बुकान हमारे हवाले कर दी । आज सारे प्रांतों में लोकप्रिय सरकारें काम कर रही हैं । ये सारी बुकानें दिवाकिया हैं यह जानकर ही हमने उन्हें अपने हाथों में लिया है । इसलिए और कुछ भी करें इससे पहले हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी यह है कि लोगों को भूखों मरने से बचावें ।

हिंसल किशान के जानकर जोम कहते हैं कि आज भारत में खेती काम की वस्तु नहीं रह गई है । वहां खेती कामवायक नहीं है वहां जीवन की रक्षा कैसे होगी ? इस स्थिति का कारण प्रकृति नहीं हमारा कृत्रिम जीवन है । और इस कृत्रिम जीवन का भिन्न है पैसा । पैसे की अत्याधिक प्रतिष्ठा जीवन के लिए नाशक बन गई है ।

भारत की जनता गांधी में रहती है । गांधी से पैसे की प्रतिष्ठा यदि हट जाय तो हमारी खेती में भी बकर सुधार हो सकता है । पैसे के लिए सम्बाध और बकरण से अधिक कपाध की भी खेती क्यों हो ? पैसे की इतनी अधिक जरूरत हमें क्यों हो ? इसलिए कि जरूरत की धेप सारी चीजें हमें कीमत बेकर करीबनी पड़ती हैं । कपाध करीबना पड़ता है और खेती भी करीबनी पड़ती है इसलिए पैसा चाहिए । और इसीलिए वस्तु चीजों की खेती होती है । फल हाता है अनाज की कमी । गांधी में उद्यान बने नहीं हैं । इसलिए बहुत पर्याप्त अनाज पैसा नहीं हो पाता ।



मित्राग्नेह गेती में बहुत सुधार की जरूरत है । वह यदि सुधार पाव तो बचपन ही उत्पादन भी बड़ेगा । परन्तु यह नाम जाना नहीं । नृप परिग्रह करना जाना । क्यों सब करने हैं फिर भी सामर्थ्य नाम नहीं बने । क्योंकि तबतक हमारी जन-संख्या भी बड़ा भावनी । इसलिए अब मित्राग्नेह को केवल साधुकार नहीं बने रहना है । उसे गेती के अन्तर्गत गेती के उत्पन्न करने मात्र से अपनी जरूरत की अन्य चीजें भी बना लेनी होंगी । लारी और प्रामोद्योय के आलोचन का भी यही उद्देश्य है । लारी और प्रामोद्योय के बड़े नाम की पुस्तिका का हम बुर नहीं कर सकते ।

आज सरकार हम चिन्ता में है कि भारत में अनाज निर्यात कम बढ़ता है और उसकी वृद्धि कैसे की जाय ? परन्तु इस प्रकार केवल यह कहें कि हिमाचल प्रदेश में काम नहीं चलता । अनाज तो अत्यधिक होना चाहिए । पान्थु बर्ष की जरूरत का पूरा करके अपने बर्ष के लिए भी कुछ बच जाय इसका अनाज हर साल पैदा होना चाहिए । इसा बरपूर और पानी बरपूर कैसे ही अनाज भी बरपूर होना चाहिए । परन्तु वह तो गेती के सुधार से ही संभव है । अनाज के अन्तर्गत अन्य साधु पदार्थ भी काफी पैदा होने चाहिए । इसके लिए जमीन की अनेक पानी की जरूरत अधिक होती है । जमीन है अन्तर पानी विपुल है । परन्तु उसे ऊपर जाने की जरूरत है । उसकी वृद्धि से अनेकियां पान्थु बर्ष पैदा होने लगे हैं । परन्तु इसमें भी पैदा की जाय में नहीं जाने देना चाहिए । नहीं तो जोन नहीं चिन्ता करने लगे जायेंगे कि हमें कैसे बचाव । वे चीजें प्रामोद्योय को स्वयं जानी चाहिए । जो बने केवल उन्हीं को पैदा । सुधार साधु हम ही हैं । यह है स्वयं की दृष्टि । संत सुधार में कहा है कि जो अपने परिवार का कुछ धन खाता है वह संवर्धनीय है । अपने बच्चे को ही हम जाना में बचने के लिए बचा कर दें तो उसका क्या मुख्य कारण ? और मला इस प्रकार कोई काम भी हो सकता है ? गांधी में हम और भी होता है । परन्तु गांधी के जोन उसे जाते नहीं । जा नहीं सकते । पान्थु अनेकियां बर्ष भी यदि बड़ा पैदा होने लगे तो इनको भी । जा नहीं पाएंगे । जाना उन्हीं पुराणों ही नहीं । क्यों ? इसलिए कि नहीं प्रामोद्योय नहीं है । मेरी दृष्टि पर एक ही विचार समार है इसलिए पान्थु मुझे

बूझत उत्तर ही नहीं मूख रहा हो । परन्तु जबतक बूझत उत्तर नहीं मूझता इसी को पकड़ रहना होगा ।

(मराठी हरिवन १९ १ ४७)

## ज्ञानदेव का गीतार्थ

२९

‘सरयकबा’ के जनवरी अंक में श्री फाटक का गीतार्थ पर सुन्दर लेख पड़ा । उस में यद् यद् विमूढिमत् सत्य के ज्ञानदेव के भाष्य पर कुछ वीरसमझ हो गई है । इस संबंध में अनेक लोगों की नेरसमझ हुई है । इसलिए उसका कुछ स्पष्टीकरण कर रहा हूँ । गीता का मूख रजोक इस प्रकार है—

यद् यद् विमूढिमत् सत्य  
भीमद् ऊर्जितमेव वा  
तत् तवेव जगगच्छ त्वं  
मम ऐश्वर्य-संगमम् ॥ १ ४१ ॥

कोकमात्य ठिलक ने इसका अर्थ जो किया है—

जो जो वस्तु भीमव लक्ष्मी जगदा प्रयास से प्राप्त है वह मेरे ऐश्व के अर्थ से उत्पन्न हुई है ऐसा जानो ।

अप्य टीकाकार भी इसी प्रकार अर्थ करते हैं । परन्तु रजोक की सुझमता इस अर्थ में नहीं जा पाई है । इसमें अप्याय में विमूढियों का वर्णन है । इस वर्णन के उपसंहार के रूप में यह रजोक है । इसलिए इसमें विमूढिमत् की तुलना में भीमत्, और ऊर्जित को रखने का प्रयत्न है ही नहीं । जो जो विमूढिमत् है वह मेरे अंसवण है यह मुख्य भाव है । और विमूढिमत् के दो प्रकार—भीमत् और ऊर्जित—उसके अन्तर-पेट में बताने गये हैं ।—जिस प्रकार हम किसी बात को समझाने के लिए कोयल में बिछा देते हैं ।

विभूति के दो प्रकार—

(१) श्रीमान् अर्थात् वैभवयुक्त साधन-सामग्री-संपन्न नैतिक सर्व गुणों से संश्लिष्ट । संस्तुत के श्री' शब्द का अर्थ इतना व्यापक है ।

(२) ऊर्जित अर्थात् (बाह्य वैभव न होते हुए भी) अंतर्मुख से ज्ञानज्ञान से संपन्न । जिसका योग कबूतर यह था है उसको जाने कहां ज्ञान मिलता है वह बताते हुए बीडा के ऊठे अध्याय में व्यवधान ने वही दो प्रकार बताये हैं । श्रुति श्रीमान् विरुद्ध 'श्रीमान् योगी' ऐसी नहीं माना है । वहाँ विधिष्ट अर्थ है यहाँ व्यापक भूति है । विभूति के इन दो प्रकारों के ऐतिहासिक उदाहरण देने हों तो अशोक और शंकराचार्य के नाम किये जा सकते हैं । और प्रकृति से वे ही सार-संज्ञक के साथ आकाश में घानसे विराजमान जंग और एकाकी प्रकाश देनेवाले सूर्य को दे सकते हैं । ज्ञानदेव ने पहली विभूति को इस प्रकार विवर किया है—

“बेच बेच संश्लिष्ट आधि दबा  
 दोन्ही बलही आभिया कया  
 ते ते आच वर्णजया,  
 अंध धारें ।

(अर्थात् हे वर्णजय बहुत-जहा संश्लिष्ट और दबा एक साथ निचात करती है, जान लो कि वहाँ मेरा अंध है । )

मूल श्लोक में जाने श्री' शब्द का स्वरूप प्रकट करने के लिए संपत्ति और दबा इन दो शब्दों की योजना है । क्या शब्द अपनी तरफ से नहीं बोधा गया है । न यह ऊर्जित शब्द का ही अर्थ है । ऊठे अध्याय के अनुसार वहा श्री' शब्द को समझाया गया है । तब 'ऊर्जित' शब्द को ज्ञानदेव महाराज ने किस प्रकार समझाया है ?

ज्ञानदेव ने 'ऊर्जित' शब्द का आधा विस्तृत विवरण दिया है । परन्तु आपनेवाको ने वह सारा विवरण मूल के अनेक श्लोक के नीचे छप दिया है जिसके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । वही दुर्भाग्यपूर्ण मूल है वह ।

परन्तु बारम्बार है कि वह किसीको बखरती नहीं । वह निररन इस प्रकार है—

अबदा एकलै एक बिब नबनी । परी प्रभा कईके बिभुबनी  
तेबी मज एकाबी सकल ननी । आका पाकिबे ॥

तयलै एकलै सबी गहन । ती निर्धन या भावा नेव  
काम काम-बेनुसबे सबे साहान । आनत असे ॥

ठियेते बें बेबबा बी मावे । ते ते एकसरै बि बसबे लावे  
तेबी बिबब-बिबब तया अनै । होऊनि अतली ॥

तयलै जोसतावया हें बि संता । बें अये नमस्कारिअे अता  
ऐसे आहाति ते आन प्राजा । अबतार मासे ॥

(हे प्राज्ञ अर्जुन, तुमो में तुम्हें अपने अवतारों की पहचान बताऊँ । सूर्य पवन-मंडल में अकेला है । परन्तु उसका प्रकाश तीनों लोकों को आका-  
शित करता है । समस्त लोक इसी प्रकार मूल अकेले की आका का प्रकाश  
करते हैं । उसे अकेला कहना भूल है । उस स्वा कोई साधनहीन निर्धन  
कह सकता है ? क्या कामबेनु अपने साम साधन सामग्री के पाठे काटकर  
बकती हूँ ? उससे अब कभी बड़ा कही कोई बीज मांगता है वह अपने  
प्रताप से बड़ी लत्काव है देती है । इस प्रकार जिसके अंदर सारे विश्व का  
बैभव निवास करता है उसे मेरा अवतार जानो । उसकी सीधी सारी और  
बोडे में यही पहचान है कि साध ससार उसकी आका लेकने के लिए हाथ  
बाधे सदा बड़ा प्रतीका करता रहता है । )

दार्शनिक विमूर्तियों में तर तम-भाव यानी विवेक करना पडे तो कहना  
होया कि बीमत् की अपेक्षा 'कृतित' विमूर्ति थोडा मानी जायपी ।  
यह सूचित करने के लिए पहली विमूर्ति के बारे में 'बनबय उन्हें अंध  
बानों' अंध और बुरारी के बारे में 'प्राज्ञ अर्जुन उन्हें मेरे अवतार  
जानो' इस भाषा का प्रयोग ज्ञानदेव ने किया है । अंध और  
अवतार दोनों एक ही है । परन्तु अवतार शब्द में स्पष्ट ही अधिक  
बीम्यता का बोध होता है । इसी प्रकार अर्जुन की एक स्थान पर केवल

बर्बबस और दूसरे स्वाम पर 'आज' कह कर अपनी ध्वनि को मयमान में और भी स्पष्ट कर दिया है ।

परन्तु इस प्रकार विभूतियों में तरल के बीज का सूचन करना इस अभ्यास का हेतु नहीं है । इसके विपरीत यह तो यह बताना चाहता है कि यह संपूर्ण विरम परमात्ममय है । और इसके साधन के रूप में विभूति-विघटन करना होता है ।

इसी बात को ज्ञानदेव ने 'अनया ध्युनीतेन' श्लोक के आख्य में और भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि 'विभूतियों में सामान्य और विरम का फर्क करना बड़ा बोर है ।'

इस विवरण से स्पष्ट होता कि उपर्युक्त श्लोक का बहुत से टीकाकारों ने ब्रैसा स्तूक बर्ब किया है । ऐसा ज्ञानदेव महाशय ने नहीं किया है । उनका बर्ब सही-सही और अत्यंत विमल है ।

## सत्ता और सेवा

३०

संस्कृत में 'सत्ता' के बर्बवाला बन्ना-शब्द ही नहीं है । हिन्दी का मछली में 'सत्ता' शब्द का जो बर्ब है वह संस्कृत में नहीं है । दूसरे इतिम शब्द है । परन्तु शिख शब्द नहीं है । यदि हिन्दी मछली का सत्ता शब्द भी है तो संस्कृत ही परन्तु संस्कृत में उसका बर्ब केवल 'अस्तित्व' शब्द ही है । अस्तित्व ही शिख का सत्ता के स्थान पर होता है । भेदा अस्तित्व सूत्र में और संसार का अस्तित्व संसार में । एक की दूसरे पर सत्ता हो वह एक तमा धीम है ।

यह सत्ता आई कहति ? उसका अविच्छादन क्या है ? या की सत्ता बन्ने पर होती है क्योंकि बन्ना अन्तर्भाव होता है । अन्तर्भाव ही होता है । परन्तु दूसरी और बन्ने की सत्ता भी मा पर होती है । क्योंकि ऐसी सत्ता स्वीकार करना या की अन्तर्भाव होता है । या अन्तर्भाव ही है ।

माँ की सत्ता बच्चे पर होती है वह लड़के को अच्छी समझती है परन्तु बड़बान अपनी सत्ता दुर्बल पर चलाता है वह दुर्बल को अच्छी समझती हो सो नहीं। वह आचारी की बात होती है। आचारी की सत्ता और अच्छी समझनेवाली सत्ता अलग चीजें हैं। इनको प्रकट करनेवाले असंग अलग चरित्रों की जरूरत है।

ऐसे सत्य बात हमारे पास नहीं है। इसलिए एक को हम सब की सत्ता कहें और दूसरी को सेवा की सत्ता कहें। सेवा की सत्ता बर बर चलती है। परन्तु समाज में ताँ बाँध सक सक की सत्ता ही चली है। लोगों ने उसे वैयक्तिक प्रधान कर दिया और वे व्यक्ति के नाम में उसकी पूजा भी करने लग गये। बोझी-बहुत सेवा भी वह करती है। परन्तु विचारण करती है व्यक्ति के रूप में।

परन्तु अभीतक कोई सेवा की देवी का निर्माण नहीं कर सका। घर के बाहर, समाज में सेवा हुई ही नहीं ऐसी बात नहीं। परन्तु देवता के रूप में अभी किसीने उसकी स्थापना नहीं की। कारण प्रकट ही है। सेवा यदि स्वयं देवी बन जावेगी तो उसकी सेवा कीज करेगा ?

उही बात से यह है कि विद्या लक्ष्मी और व्यक्ति देवी बन बैठी है। ये ताँ मेविका बनने योग्य हैं। और खाली देवी ताँ सेवा ही है। विद्या व्यक्ति और लक्ष्मी तीनों का सेवा की सेवा में अपने आरको अपेक्ष कर देना चाहिए। सेवा की बातें बनकर रहन ही में उनका वैयक्तिक है। वह दासीपन उन्हें छोड़ दिया इस कारण वे देवी न रहकर दासिनियाँ बन गईं। आज उनका यही रूप है।

आज लक्ष्मी कथक पर बैठी है सरलता बीजा बजाती है या मोर से रोसती रहती है। और व्यक्ति राज बाराज कर के दुर्बलों के दक्षिण में होती है। ऐसी देवियों की आज सत्ता में पूजा हो रही है और समर्थ समझाव की भाषा में उन्हें तो लगती देवी को मोर से उड़ है।

विद्या व्यक्ति लक्ष्मी काही नहीं थी। इसलिए अब व्यवस्था-देवी और संगठन-देवी इस प्रकार का नयी देवियाँ नहीं हैं बूझकर नाम से आए हैं।

बाधनों के लेकर मेरा भी एक लंबा अनुशासन का योत्सवावस हो रहा है।  
मिला और जिन में भी अनुशासन चाहिए।

मनुष्य यह कि सबक रही नहीं है इसलिए मायावी देवियों का जोर  
बढ़ गया है। मुझे अब नहीं होना एक आकाश में नक्षत्रों को माचना ही  
चाहिए।

जोड़ अब हा है देविता निरावस्थायी बन गई है। “अपने लिए  
ही जान” इन कहने हैं निरावस्थायी। कर्मों का हल है। मैं के लिए  
देता। नर्तक के लिए नहीं। जोड़ नया के लिए हा बढ़ाते नहीं।  
आदित्य कहना है। माहित के लिए माहित जीवन के लिए नहीं।  
कमाकर कहना है “कमा के लिए कमा”। वह नहीं जानता कि वह काह  
के लिए जानी है। काल उसे का जानवाता है। मेरा के लिए जाती हा  
उमका मनुष्योप होता।

महाबाही कहने हैं नता मानकवी देवी है। ‘वह करने ही लिए’  
है। नता की मानि के लिए सेवा ही हा बन करता है। नता को मानक  
एक के लिए भी सेवा की जा सकती है। परन्तु नता सर्व-वृ है।

हारे साम्राज्यवादी इन विषय के एकत्र दिनाई देते हैं।

(मछली हरिकण १३-२ ४६)

## शांति-समाधान

३१

तो वहने मिछाती है—

अधन १— विनीता के महिला-पिछाव परिवार जाने मायका या बुढ़ा  
या स्त्री-पुरुषा के पिछाव में अमेव। परन्तु हमारा क्या है कि कम-के-कम  
बुढ़ा जानो ने हा चेव करना ही पड़ता। स्थितियों को मासिक बर्ष परिवर्तना  
जोड़ प्रमुनि या मार उठाना पड़ता है। इसमें सम्मान्य रहनेवाली पिछा  
ती उम्हों को मैनी चाहिए। पुरुषों को इस पिछा की कोई वरुण नहीं  
होती। इसमें केवक उमका समझ ही मध्य होता। माया वरुणक वरुण को

पूरा पिकाती है तब तक बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास का ध्यान रखना जितना माता के लिए आवश्यक होता है उतना पुत्र के लिए नहीं। इसलिए इस विषय की शिक्षा भी स्त्रियों को अलग से ही मिलना जरूरी है।

प्रश्न २—दोनों का संबंधन एक ही प्रकार के वातावरण में हो तो भी दोनों के शारीरिक विकास में अंतर तो पड़ेगा ही। स्त्री कमजोरी होती है। इसकारण उसके स्नायु अस्थि आदि मृदु रहेंगे। इस मृदुता को छुल्ला हो और वह टिकी रहे ऐसे ही कार्यभार उसे देना चाहिए। और काम दूसरे है तो शिक्षा में भी स्वभावतः फर्क होना चाहिये।

प्रश्न ३—सात से बीस वर्ष की उम्र तक दोनों को समान शिक्षा दी जाय। इसके बाद प्रत्येक की अभिवृद्धि और वक्रण के अनुसार शिक्षा दी जाय ऐसा शिक्षा-सालक्षी कहते हैं।

स्त्री स्त्री है इसकारण उसकी रुचि और आवश्यकताएं स्वभावतः पुरुषों से भिन्न होती हैं। हम अपनी पाठशालाओं में भी देखती हैं कि कुछ क्रियाओं की वजह से शिक्षा विषयों की अपेक्षा सीना-पिरोना रमोई आदि कामों में अधिक रुचि होती है। इसलिए उनके लिए भिन्न पाठ्यक्रम होना ही चाहिए। इस प्रकार की रुचि यदि किसी बच्चों का हो तो वे भी इस पाठ्यक्रम का काम उठा सकते हैं।

प्रश्न ४—यह प्रश्न कुछ अलग प्रकार का है। 'हर स्त्री सीना बन सकती है' इस लेख में कहा गया है कि 'बच्चों को समाज का डर दिखाकर कुधारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उन्हें निर्भय बनाना चाहिए। यह बात सबको बचाने काबक है। परन्तु बहुत बार यह आचान नहीं होता। हमारी एक भानजी है। बार्ह वर्ष की। वह बहुत मिठी और रोनी है। एक बार रोना शुरू हुआ कि बंटों रोती रहनी है। माप चाहे फिटना ही समझावे। घर में काम करना बठिन हो जाता है। ऐसे बच्चों के लिए एक स्वयंसेवक नर्सरी हर घर में नहीं रखी जा सकती। इसलिए कभी कभी उसे डांट-डपट दिखाकर या पीटकर चुप करना पड़ता है। वह सबकी निरुपेक्ष ही दरपोंक होगी। हमारे समाज में एक भी मनुष्य बीर नहीं होना चाहिए। परन्तु यह बने कैसे ?



पहले तीन अर्थों पर एकताव विचार करेंगे । मेरे चापल का मुख्य विषय स्त्री-पुरुषों के शिक्षण में कोई घेरा न हो यह नहीं था । बल्कि यह था कि कुछ निकालकर स्त्री-पुरुषों में मूलतः बनेब है । सामाजिक दृष्टि आर्थिक अधिकार, मानसिक अधिकार, कुटुम्ब में स्वातन्त्र्य नैतिक योग्यता चित्तवृत्तता मानसिक भाव गुणोत्कर्ष ये सारी बातें दोनों में समान होती हैं । समान होनी चाहिये, यह सब चापल का मुख्य मुद्दा । स्त्रुत शिक्षण में कुछ कर्ष हो सकता है । सबसे बुरा बात में कोई कर्ष नहीं हो जाता । पुरुषों-पुरुषों में भी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता हो सकती है । ऐसी स्त्री-पुरुषों में भी हो सकती है । यह बात तो सब चापल में भी कह दी गई थी । समान के बारे में विशेष ज्ञान भी स्त्रियों को बकरा दिया जाय । परन्तु पुरुष का उसकी बात भी बकरा नहीं है ऐसी बात नहीं है । समान विषयक जिम्मेदारी तो दोनों की होती है । बने ही उसके प्रकार में कुछ अंतर हो ।

परन्तु मुख्य नीतिरहीन विषय तो यह है कि दोनों में जीवन का सदैव एक है या भिन्न भिन्न ? मैं कहता हूँ कि यह एक ही है । मानव-जीवन का सदैव है पूर्णता प्राप्त करना । उसके सतर्क बहुत से कार्य जा सकते हैं । उन विभिन्न कार्यों के लिए भी मनोविकास की बुनियाद की बकरा होती है । इस प्रकार मनोविकास एक है विकास एक है और जीवनानी इनकार का आकार भी एक है इतना ज्ञान रखकर फिर कभी किसी विकल्पों यात्रा समरा हो रम-मुताई नहीं हो यह बने ही अपनी बकि और बकराओं के अनुसार कर ले । अब शिक्षा की भाषा में यह कैसे कहें यह देखना पड़ा ।

आज बने-कठिनों की मनोविकल्पों और धारण विषयों के बुनाय में जो कर्ष दिखाई देता है उसका कारण सामाजिक कदाविषा है । रसीद, जीना-परिणा दायवि विषय कठिनों को अधिक परम्भ होते हैं एसा कहना नीच ही है । मैंने ऐसी कठिना देवी है भिन्न की पणित में बकि है । और एसाई बमान का नीच रखनेवाला पुरुष तो मैं नुब ही हूँ । मुझे पणित की भी बकि है । ऐसा एक भी विषय मुझे नहीं दिखा भी मुझे बकरा नहीं लगा हो । आज के कठिना दायविगत बालापरण को यदि

हटा दें और अकारण के निष्क्रिय शैक्षिक विषयों की पढाई बन्द कर दी जाय तो मेरे समान समीको सब विषय बच्चे अपने लय आयेये और पढाई में रुची-युक्तियों का भेद भी नहीं रहेगा ।

बीषा प्रश्न मनोरंजक है । निर्भयता सब पुर्णों का आधार है । उसे बँधाकर दूसरा कुछ भी करने को बाध करना अमानेपन का लक्षण है । यह निश्चय हो जान के बाद तो उस प्रश्न में केवल मनोरंजन ही रह जाता है । उसका सामाजिक उत्तर देना हो तो पूर्ववृत्तिपारि पिछान की योजना अवधि बाकबाकी है । और कौटुम्बिक उत्तर यह है कि बच्चों को आनुवंशिक-अवधि नं २ की वस्तु नहीं बल्कि मुख्य वस्तु समझकर उसके अनुसार गृहस्थजीवन की योजना की जाय यह है । सही उपाय तो यह है कि वह लड़की जिस प्रकार पूरे दिक् से रोती है उसी प्रकार उसकी माँ की दिक से हँसते जाना चाहिए । इस उपाय को बकर बाबूमा कर देंगे । हँसी के सामने रोना टिक ही नहीं सकता । शर्त केवल यही है कि रोना यदि दिक के साथ हो रहा है तो हँसी भी दिक के साथ हो । मेरा अपना अनुभव तो यह है कि छोटे बच्चों में बिलुपि समझ होती है उसनी बड़ों में नहीं होती । इसलिए आमी पुरुषों ने एक आचारसूत्र ही बना दिया है कि बच्चों के समान रहो । एक उदनेबाका कौआ भी बच्चे को हँसा सकता है । एक अशोक बालक अपनी माँ पर पूरा विश्वास करके उसके उदर में अन्न ग्रहण करता है, निर्भयता के साथ उसकी बोह में सोता है और वह जिसे चंद्र कहती है उसे चंद्र और जिसे सूर्य कहती है उसे सूर्य समझ लेता है । ऐसे बच्चों के बारे में मा-बाप किस मुह से पिछावत कर सकते हैं ? फिर भी पत्रकार बहिम के लिखे अनुसार माँ की दिक में बच्ची को पीटने की ही प्रेरणा हो तो इस क्रिया का कर्मत्व यह अपने आपको ही बना ले ।

(मछली हरिजन २१ २ ४७)

भी मन्वासाह्वय दास्ताने ने बाँध-सफाई और साफ ठीर पर बची काम के बारे में कुछ प्रश्न पूछे थे । इस विषय में उनसे जवाब हो चुकी है । उसका सार इस प्रकार है—

बाँध में बची रहना बाय ?

१ नहीं । बची की बात जब कहनेवाली नहीं है । बची-काम का कर जब ऐसा होना चाहिए कि वह काम करते हुए किसीको भी अनुविधा नहीं हो । और काम की अवस्था में भी दूसरों को उसमें हाथ बटाना चाहिए । कोई मनुष्य असमर्थ नहीं रहे । इसी प्रकार कोई काम भी असमर्थ नहीं रहे । वैज्ञान में बची नहीं होते वह व्यवसाय की दवा सम-प्रिये । गाँव के लोगों को वह काम सेवा की भावना से बठा केना चाहिए ।

२ मैके पर मिट्टी बकर डाकी जाय । उसे बूँटा छूने केना बडा महापातक है ।

३ मिट्टी के बजाया पत्थरों वर्षा भी पत्थर डाक उसे हो मज्जम । इससे पत्थरों काय भी नहीं बडेबी । मज्जमों की नहीं होनी । और सोमसार पोवरसाय बन बायबा । वह बोली के लिए मज्जम डाक बायक हाठा है । माछ की जमीन पर बस हुमार बर्य ॥ एक बल रहे है । उसमें ठाकुर रहने के लिए साध का मिलना बहुत बकरी है । बाँधों के लोगों को यह बात समझनी चाहिए । चीन-जापान के चीन बाँध के महार को बलते है । इस कारण छोटे-छोटे जमीन के ठकरो से वे बहुत ऊपर करते है ।

४ जूके में चीन जाने की मायस छोड देनी चाहिए । इसके लिए साधारणतः पट्टा-बीस बीठकों वाली ओपजिया खड़ी की जाय । उसमें चर (कच्चे बड़े) बडे हो । जो ईंटो से बडे हो । ओपजी की बरह जरा ऊंची हो ता कि बरसात के दिनों में भी काम है ।

५. शोपडियाँ बनाने का खर्च गाँववाले उठावें। उनके लिए वह भारी नहीं। एक जादगी के मक से वर्ष में दो रुपये की आय हो जाती है। यह पुराना हिसाब है। धान के हिसाब से तो बस रुपये की होगी। इस प्रकार जिस गाँव की आबादी एक हजार है उसे केवल इस मक से कम-से कम छ हजार रुपये साठ की आय हो जावेगी। शोपडियाँ बनाने में मोटे अनुमान से चार हजार रुपये से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। काम का अनुमान और भी कम करके दिखाई मान कि तो भी दो हजार रुपये साठ से कम नहीं होगा। अर्थात् शोपडियों की भापत दो वर्ष में बसूल हो जायगी। ये शोपडियाँ कम-से-कम इस वर्ष तो काम देंगी। जिनके पास बचीये हैं वे अपने खर्च से ऐसी शोपडियाँ गाँव के लोपो के लिए बनवा दें। साठ का उपयोग वे अपने बचीये के लिए करें। और मक पर डाकने के लिए मिट्टी वे दें। ऐसी खानगी व्यवस्था हो जाय तो भी काम बख सक्ता है।

६. हरमास में घाम-पचायत हो। गाँव का प्रबन्ध उसके हाथ में हो। उसमें वह बात भी जा जायगी। पाखानों की शोपडियाँ बनाने के लिए सरकारी मदद की जरूरत नहीं होगी चाहिए। विद्येय परिस्थिति में सरकार कर्म दे सकती है। जिसकी बचाई हो या तीन किस्तों में हो जाय।

७. इन गाँव के आसपास ये शोपडियाँ बनाने के लिए जमह उपलब्ध करने में सरकार का मदद करनी होगी। सब पूछिए तो गाँव के लोपो को चाहिए कि इस प्रकार के कामों के लिए वे आवश्यक स्थान बान में दें। समझदार लोग ऐसा करेगे भी। परन्तु जहाँ यह सम्भव नहीं हो वहाँ सरकार इसमें मदद कर दे।

८. इस विषय की जानकारी उपलब्ध कर देने का काम सरकार करे। इसी प्रकार इस जानकारी का हर गाँव में ठीक उपयोग किया जा रहा है या नहीं इसका भी सरकार ध्यान रखे। इसके लिए जो खर्च भगे वह सरकार उठावे। इसके अतिरिक्त सरकार पर इस काम के निमित्त कोई खर्च का भार नहीं पड़ना चाहिए

॥ अहिंसक लोक-राज्य का स्थापन यह है कि सरकार की वस्तुतः कम से कम हो। हर बात में सरकार पर निर्भर रहें यह स्वराज्य-वृत्ति नहीं है। इसलिए लोक-सेवकों का मान-सेवा की योजनाएं सरकार निरपेक्ष बनानी चाहिए। इनमें से किन्हीं योजनाओं में वास्तव में कोई लक्ष्य नहीं लपटा बल्कि काम ही होता है उनका भार सरकार पर डालना विनाशकारी योजनात्मक नहीं है। काम का यदि सही सही उपयोग किया जाय तो हर मान में यह एक सीने की खान सिद्ध हो सकती है। इसकी भाव में मान के अन्य सामाजिक कार्यों के लिए भी पैसा निक सकेगा।

(मराठी हरिजन ३-४७)

## जीवन-समस्या का हल

३३

प्राणी का जीवन बातनाओं का एक खेल है। बातना बर्बाद जीव का जीवन। अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य के जीवन में भी यह खेल चल रहा है। तटस्थ काम से देखें तो यह खेल मायूस होना। परन्तु जो उसमें उत्साह हुआ है वह तो उसीके कारण बेजार है। इसलिए मनुष्यी पुकार ने मनुष्य का अग्नि प्रवेश यह बनाया कि बातनाओं में छुट्टी मिले।

परन्तु बातना जीने बलानी है उसी प्रकार हँसानी भी है। हँसाने बानी बातना हमें अच्छी लगती है। परन्तु उसकी भी एक बर्बाद होती है। उस प्रयास से बाहर जानेपर वह भी दुःखदायी हो जाती है। इन्हींलिए ना अब बच्चे बहुत हलने हैं तब मा उनको समझानी है कि बहन हुआ मन नहीं तो आनंद।

दुःखदायी बातना नहीं चाहिए, मुछ देनेवाली हों यह है बातना विवेक। मुग्धदायी बातना भी वस्तुतः है अधिक नहीं इसे बातना-निपटन कह सकते हैं। और सभी बातनाओं में छुट्टी की बातना-निरस्तन कहते हैं।

बातना निपटन बड़ी दूर की बहुत ऊँची बात है। जीवन में हम घावर ही उमर सकलता प्राप्त कर सकें। परन्तु वह निश्चयोंकी भीज नहीं है।

देखा-दर्सेक प्रश्न के समान यह उपयोगी है। वहाँ तक हम जान या माने भी कमी नहीं पहुँच सकते। परन्तु वही हमारे बहाने को सम्ममल करता है।

विशेष का बहुत काम है कि इस ग्रन्थ तारे की विधा में प्रतिदिन वाचना विवेक और वाचना नियमन करता रहे। इसकी बाहरी योजना समान प्राप्त करता है और भीतर का काम बर्ध करता है। इन दिनों हम देखते हैं कि कुछ साधन बर्ध के नाम से ऊँच गये हैं। अब उनका सारा साधारण स्वाभाव समान-प्राप्त बन जाता है। इस कारण बेचारा समान-प्राप्त बड़ा परेशान है। अब वह बहुत ठेग हो जाता है तो वह भी तापदायी बन जाता है। उससे बचाव की भावना पैदा होती है। उसे बचाने के लिए योग्य सत्ता खड़ी होती है। बर्ध क्या कि योग्य आया ही। फिर वह पूर्वी-वर्तियों का साम्राज्य हो किसानों और मजदूरों का आधिपत्य हो या शिरो की विनती करनेवाला प्रजा-संघ हो।

धराय वासना का ठाढ़ और मज्जी को पकड़ें। उसे भी अपरिमित रूपसे नहीं बढ़ने दें। काबू में रखें। फिर उसका क्या करें? उसकी पुष्टि करे। इसे हम वासना-समाधान कहेंगे। वह कैसे लबेगा? वह भी एक पेचीदा सवाल है। अनेकविध वासनाओं के साथ मनुष्य में आह्वय की भी एक वासना होती है। वह वासनाओं की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया ही होती है। प्रकी-बुरी छाटी-बड़ी सब वासनाओं एक तरह और शून्य आह्वय की वासना एक तरह हो जाती है। और फिर इनकी जीवितान चलती है। भीतर से मनुष्य बाह्य है कि वासनाओं का निरसन हो। परन्तु वेह भावना में अचटक मनुष्य जलन नहीं हो जाता वह बनना संभव नहीं। यह तो परम पुण्यार्थ का नाम है। उन करने का विश्वास यह आह्वय वासना करती रहती है। मानना-निरसन का एक तरह और मुख्य मार्ग प्रवृत्ति में निर्माण कर दिया है। वह है शरीरधर्म। उसे टाककर वासना-पुनिर्धने की जाय वह प्रयत्न आह्वय वासना का होता है। फिर वासनाओं को परिमित रखने का लक्ष्य भी नहीं रहता। वर्तमान में अधिपत्य की तैयारी बर्ध की जाय यह स्थान खड़ा होता है और वह सचय-व्ययम अनर्थकारी

अर्थशास्त्र का निर्माण करता है। वेदों में इस पर एक उक्ति है 'अज्ञा अज्ञा इव' इव-अर्थात् ज्ञान की बिन्ता ज्ञान और कल की बिन्ता कल पर छोड़ दो। इसे हम वास्तव-निबन्धन कहेंगे।

कुछ विचारवान पुद्गल स्व-संतोष हैं। यह वास्तव-निबन्धन ठहरा करते रहते हैं। और करीबों काचारी से कर रहे हैं। परन्तु सबको यह संतोष के साथ सब साथ इसका एकमात्र उपाय यही हो सकता है कि घटीर अन्न-निष्ठा के साथ सभी एक दूसरे का ध्यान भी रखें। इसको बीता में आत्मीयत्व या साम्यबोध कहा है। यह मानवजीवन की प्योछी का हक है। क्योंकि इसमें ज्ञान की वास्तवता का समाधान और अतिव वास्तव-विरुद्ध दोनों की बुझाई है।

(मण्डी हरीजन ९, १४०)

## धाम-सेवा संबंधी प्रश्नोत्तर

३४

प्रश्न-१ धाम-स्वायत्तत्व का प्रचार बाँधों में किस प्रकार किया जाय ? इसके साधन क्या हों ? लोग कुरसठ के समय में काँटे या काठने की वास्तु बना के ?

उत्तर-—सोठ से जण्डी कपास बुन लें। उसकी तुलाई, कटाई और बुझा करके नाँव में ही बुनकर से बुनवा लें। या खुर बुन लें। बुझा कर केनेके बाँध बुनने में कठिनाई नहीं होती। साधन सभी मुक्त हो और यदि संभव हो तो बड़ी के बने हुए हैं। कुरसठ के समय में खुर काँटे और काष्ठ भी बाँध के।

प्रश्न-२ जो किसान जा पीकर सुखी हैं उन्हें भरखा महत्त्वपूर्ण नहीं समझता। उन्हें काठने के लिए कैसे प्रवृत्त किया जाय ?

उत्तर-—जो लोग सुखी हैं उन्हें यदि यह समझाया जा सके कि उन्हें दूसरों की बिन्ता करनी चाहिए तो वे काठने के लिए राजी हो सकेंगे।

प्रश्न-३ जिसके पास जलवाणी की जमीन है, उन्हें काठने या जल काठ नहीं मिलता वे क्या करें ?

उत्तर—वे एक सालवार (वार्षिक गीकर) इस काम के लिए रखें। इसे पूरी मजदूरी दें। फिर यह छूट बुनबा में और गीकरसहित घर के सब लोग खाएँ।

प्रश्न—४ बाँवों में रास्ते पर बन्धा पानी बहता या बँकटा पड़ा है। उसका क्या करें ?

उत्तर— रास्ते ठीक करें, गाँवियाँ बनाएँ। सोल-बहुत तैयार करें। श्री बाबूसाई मेहता ने गाँव-संकाई पर एक कियार बिल्ली है। इस विषय की अधिक जानकारी उसमें पढ़ें। \*

प्रश्न—५ हरिजनों की सेवा करने का बल करने पर भी यदि वे सेवा केना नहीं चाहें तब क्या करें ?

उत्तर— यदि किसी को सेवा की जरूरत न हो तो वह उस पर खादी नहीं बाय। जिसे जिस सेवा की जरूरत हो वही भी बाय। हरिजनों की सच्ची सेवा तो यह है कि हम स्वयं हरिजन बन जायें। यह हमारे हाथ की बात है।

प्रश्न—६ सराब का व्यवसाय बिना है, वे यदि सराब छोड़ने जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तब क्या करें ?

उत्तर— प्राकृतिक उपचार से उन्हें बचाना करें। इस प्रकार बच्चे हो जानेपर वे फिर से कभी सराब पीने की इच्छा भी नहीं करेंगे। यदि इच्छा हो तो समझना चाहिए कि इसकी रोग यह इच्छा ही है।

प्रश्न—७ कई लोग छिपकर बोरी से सराब बनाते हैं। मना करने और समझाने पर भी नहीं मानते। तब क्या इसकी सिकायत पुलिस से करनी चाहिए ?

उत्तर— सेवक मेवक का काम करे और पुलिस अपना। सेवक को सत्याग्रह की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए।

प्रश्न—८ गाँवों के होटलवाले और बीड़ीवालों का संघठन बनाकर उनके लिए तम्बाकू बाँटि उपलब्ध करने तथा सिके हुए तैयार कपड़े

\* इस विषय पर श्री बलकृष्णस्वामी की 'सम्राट-विज्ञान-और कला' यह पुस्तिका प्रकाशित हुनी है।



बनाकर बेचनेवाले बच्चों के लिए भिक्षा का कपड़ा भिक्षुओं की सुविधा धाम-सेवक को करनी चाहिए या नहीं ?

उत्तर— यो धाम-सेवक के क्षेत्र में सब प्रकार की सेवा आ जाती है । परन्तु धाम-सेवक का काम यह नहीं है कि धामवालों का बकाबुर सब प्रकार का जीवन बचाने में मदद करे । वह अपने लिए कुछ मर्यादों बना के और इन मर्यादों में रहते हुए जो सेवा हो सके उतनी ही संतोष माने के । रोबियों की सेवा के बारे में जिस प्रकार हमने प्राकृतिक उपचार को अपनी मर्यादा बना लिया है और दूसरे बहुतसे जीवों की संसद में नहीं पड़ते उस प्रकार इसमें भी करें ।

प्रश्न—९. धाम-सेवक स्वयं भिक्षुने बच्चे धरीरघन और भिक्षुने बच्चे सेवा करे ?

उत्तर— सेवक बाठ बच्चे विमानि और बार बच्चे देहदत्त करे । क्षेत्र बाछ बच्चों में बार बच्चे उत्पादक धरीर-घन बार बच्चे गांव की सेवा और बार बच्चे स्वाध्याय मार्गना और आत्म-विप्लव करे ।

(मण्डी हरिवंश १ १-४७)

## धाम्य-भारमा विरुद्ध धन-भारमा

३५

एक पाठक लिखते हैं—'पैसा नहीं उत्पादन चाहिए, वह केवल ध्यानपूर्वक पडा । इसमें परिस्थिति का जो विशेषण और निदान किया है वह सचता है । परन्तु नाबो के प्रश्न को उसने जितना आसान बताया गया है इतना आसान वह वास्तव में नहीं है । वह सच है कि मन बदल और घर के बारे में यात्रा अभिकार में स्वावलम्बी हो सकेन । परन्तु मनुष्य की बहुरंग कैवल इतनी तो नहीं है । पन्नीस वर्ष पहले नाबो की बहुरंग नहीं थी । परन्तु आज तो बहु पाँचों में भी एक आदरपद जोड़ बन गई है । बनी एक धामीन जनता के रोनी के उपचार की किसीने किया नहीं की थी परन्तु अब तो हमारी सरकार को मुक्तका ध्यान रखना ही

पड़ेगा। फिर दवाबों भी पांवों में बाहर से जेबनी पड़ेंगी। कोई चाहे या न भी चाहे आज की हालत में जब कि जावायमन के साधन बंद पड़े हैं जो जकरतें पहले केवल घहरों तक ही सीमित मानी जाती थी वे अब बाबों में भी आवश्यक बन जाएंगी। पांवगांव में साझाओं कोरुनी होंगी और घाछाओं खुलनेपर उनके अंग के रूप में कई नई जकरतें वहां महसूस होंग लम्बेनी। बाबों का घहरों से अलग पागकर कई बातों में बाबों को बोडे में समझा देने का मल किया जाता रहा है। कागज पर योजनाओं बनाते समय मजे ही ऐसा मान लिया जाय परन्तु वस्तुतः ऐसी योजनाएं लभूरी साबित होयी। इसलिये बाबों को भी वैसे के बगैरे काम बसाना कठिन हो जायगा।

एक जम्मे पन का यह सार है। इसमें मेरे खेजबाबी बात प्रकन-कती बन्धी तरह समझ नहीं पाए हैं। इसलिये उसे छोडकर रखना होया।

(१) जकरतें तो बहुत सी होती हैं। परन्तु उनमें तर-सम का विवेक करना पडता है। हम सारी जकरतों को सात बर्षों में बांट सकते हैं— १ जम २ बल ३ बर, ४ बीबार, ५ ज्ञान के साधन ६ मनोरंजन ७ व्यसन। सारे देश का विचार करते हुए मैं इन सातों को मान केता हूँ। परन्तु विवेक को छोडकर सारी जकरतों की पूति समान रूप से करने की जिम्मवारी मैं नहीं बूना। जम के बरबे में व्यसनपूति और बीबारों के स्थान बर मैं खिजीनों को नहीं जाने बूना।

(२) खेजों के भी जनेक प्रकार होते हैं। खेत में राजनीतिक केंद्रियों के लिए बांजीबाँछ खेजने की मुविवा कर बी गई थी। बबोए एक सामारण खेज के लिए खबर को जकरी बना दिया गया जो भारत में पैदा नहीं होता। खेजो कबहुँ इत्यादि खेजों में घरीर को तो म्यायाम हो ही जाता है जार्नर भी जाता है। साथ साथ बुद्धि का भी मोडा म्यायाम ही जाता है। यही बात व्यसनो को भी लागू होती है। सदीप व्यसनो को हटाकर उनके स्थान बर निर्वोप व्यसन में। और इनकी पूति भी नहीं हो जाय। गाफिल रहने के कारण पचीस बर्ष में जाय बर कर लेती है तो साधनाम हो जाने पर उसे हम बर में के बिदा भी कर

करते हैं। बच्चों की और बड़ों को इसके लिए शिक्षण देना होता। जिसमें हिंसा की हिम्मत तो करें नहीं और पाप को स्थाई मेहुमान मानें वह मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। और, अगर उसे हम नहीं छोड़ सकते तो बाहर है कि उसे बाहर से जाना होना।

(३) मैं पापों को बाहरों से बरक नहीं मानता। परन्तु मैं चाहता हूँ कि पाप अपनी सारी भुक्त जरूरतें स्वयं वहीं पूरी कर लें। दूसरे तम्बू की जरूरतों में से भी अधिकांश वहीं पूरी कर लें। दूसरी सेबी की बची बूबी और तीसरी सेबी की जरूरत की चीजें बाहर से भी आनें तो कोई हर्ज नहीं।

(४) पापों में जो कच्चा मांस होता है उसका पक्का मांस बाह्यतक संभव हो, पापों में ही हो पाय। पापों में कपास होती है तो कपड़ा भी वहीं बन जाना। बम्बाड़ी होती है उसके रस्से वहीं बन जाएँ। चमड़ा होता है तो बूते और चमड़ा वहीं बन जाने चाहिए। अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पैसा भिजे इस क्याछे फिझाई को पैसा कमाले बाकी किन्तु पोषण के लिए अनावश्यक फसलें बोने की जरूरत ही नहीं होती चाहिए।

(५) पापों के मजदूरों को फलक की बीजों के जम में ही मजदूरी दी जान। उनके बरतों में भी विपुल लाभ हो। पिछले पचीस वर्षों में बीजों की कीमतें पांच गुनी बढ़ गई हैं। फिर भी हमारे वार्षिक मजदूरों को पहले की ही भांति छ पुन्ध (छेड मज) महीने के हिसाब से लाभ दिया जा रहा है। इस कारण लाभ में कुछ घुपसित हैं। ऊपर से उन्हें बहुत बीस रुपये दिने जाते थे जो साठ रुपये तक पहुँच गये हैं। परन्तु अनाज तो उतना ही भिज रहा है। वह अनाज एक प्रकार से मजदूरी के लिए बीजे के समान है।

(६) पैसा कर्जपा है। वह लाभ एक बात कहता है और कम दूसरी। रुपये की कीमत दो पायसी से लेकर बीस पायसी तक बढ़ते उतरते मीने इन बीस वर्षों में देखी है। इसलिए मैं उसे कर्जपा कहता हूँ। अगर वे बिछनेवाला पोषण सब तक न्यूनाधिक नहीं हो जाता तबतक

उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं हो सकता । इसलिए मैं उसे सच्ची कहता हूँ । वैसा कहना है उसके हाथों में अपने जीवन को सीपने के मानी है सारे जीवन को कल्पित करना । पर जान यही हाथ हो गया है । इसलिए गाँवों के भीतरी और आपसी व्यवहार में ऐसे का कम-से-कम उपयोग होना चाहिए ।

(७) सरकार जमीन का जमान जमाज या सूत की गुण्डियों में हैं- गाँवों में भी जमान या सूत की गुण्डियाँ का लेन देन सिक्के के बख्ते में हो । मजदूरी में जमान देने के बाद सिक्के के स्थान पर मैं सूत की गुण्डियाँ को अधिक पसंद करूँगा ।

(८) गाँवों में आर्य आरोग्य हो । आरोग्यविषयक ज्ञान सबको हो । मनुष्य के बैठे का व्यवस्थित उपयोग हो । रोक-प्रतिहार की अपेक्षा रोग-निवारण का ध्यान अधिक रहे । सर्वत्र प्राकृतिक उपचार से काम किया जाय । बाँव मोव में स्वयं चिकित्सानुह चुक जायें । औषधियों का भी उपयोग करना आवश्यक हो या आसपास की जनस्थितियों का उपयोग करें ।

(९) खेती सामुदायिकता और सहकारिता के आधार पर हो । परंतु इस बहाने सहकारिता के नाम पर खेती में यंत्रों को नहीं बुझाया जाय । इस देश में बीक कृषि-वेवता है । इसलिए खेती में ऐसे किसी भी यंत्र का प्रवेश न हो जो बीक को बेकार करनेवाला हो ।

(१०) गोरखा उत्तम प्रकार से हो । गाँवों में बच्चों को कुछ पुरा दिया जाय । छाछ भी सबको मिले । इसमें बाँव के आरोग्य की रक्षा होगी । घरों को भी दूध-बी देने की धमिल गाँवों में होनी चाहिए । किसान को बीक बाहर में खरीदने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ।

(११) ऐसा एक भी खेत न हो जिसमें कमा नहीं हो । किसान भी घर सच्ची और कल चाहें । उनके आते आते बच्चे ठीकी बेचें । बेचना उनका कर्तव्य न हो ।

(१२) धिग्रम के नाम पर खर, रबीन पैन्डिले इत्यादि चीजों के बिक्र कर के गाँवों को लूटा नहीं जाय । धिग्रम के सारे उपकरण ग्राहक

संभव हो, नाप के ही हों। और ये भी विचारियों के ही बनाये हुए। इससे उनकी बुद्धि का विकास होगा और जीवन में उनको रस भावेया। पिछा उद्योगमूर्क उद्योगावतन और उद्योग-मति हो। ज्ञान और कर्म के अन्वेष का यही अनुभव ही।

(११) नाशों के न्यायदान और गुरुत्वा में किसी बाहर के आदमी का हस्त न हो। विशेष प्रसंग पर यदि सरकार से मदद मांगने की जरूरत पड़ी हो चाय तो उसके विक्रय की सुविधा रहे। नागरिक अपने की शक्तीयों का सेवक समझें। नागरिक-विकास और नागरिकता धाम-विष्ट हो।

इस सबको मैं आत्म-आस्था कहता हूँ। इसके विपरीत जन-आस्था है जो पूँजीपतियों के सारे संसार में फैला रखी है।

(बम्बई हरिवन १९ ३-४०)

## सच्ची स्वतंत्रता

३६

स्वर्गीय बाबासाई जीराजी ने सन १९ ९ में हमारे देश को 'स्वराज्य' प्रपट दिया। उस समय के तबकों में भी कस्टमराइट की यह बुद्धिमान है प्रपट हुई। उन दिनों हम छोटे बच्चे स्वतंत्रता के पीछे भागे थे। उनमें से हमारे मुँह में एक चीज यह था जिसका नाम था कि "जापान और इन्की ने स्वतंत्रता के अपने देश को कैसा सजाया है।" जापान ने कहाई में कस का मकाबला किया और उसे पराजित कर दिया। नुकायी में लड़ रहे सारे एशिया की जाती उन्होंने हथगत रख ली। हमें ऐसा क्या भीसे पूर्व में स्वराज्य-मूर्त का उदय हुआ ही। हमारे लीप जापान के पीछे के पीछे प्रेसावर के पाले लगे। नुकायी की बेडिरी को तीव्रकर स्वतंत्र हुए देशों के इतिहास की ओरें धुक हुई। जास्तिया की बचीपता से मुक्त होकर इन्की १९ ही में स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता हुआय स्थान इसकी और भी क्या। इटाभिन देमभवन पीडिनी और बीटी बाइकी के अतिव नास की कबी जापानो में प्रकाशित हुए।

परंतु आज हम क्या बमत्कार देख रहे हैं ? जिस आपाग में स्वराज्य सूर्य के उगने का आभास हुआ था वही चीन को अपने पैरों तले रौबन का प्रबल कर रहा है । भारत की सहानुभूति आपाग से हटकर चीन की तरफ बसी गई । जिस इटली ने मैजिनी जैसे स्वाधीनता के पुजारी को बन्ध दिया उसीने भीका पाकर अभीसीनिया पर हमला कर बिना और स्वभावतः भारत की सहानुभूति इटली से हटकर अभीसीनिया के प्रति हो गई ।

वह क्या बमत्कार है ? हमारे अपने इतिहास में भी हम वही देखते हैं । जा मराठे अन्धाय के सिकाक बगावत करके लड़े हुए वही जाने बक कर राजपूतों को पीसने लग गए । उन्होंने उड़ीसा को रौब डाला । सिक्की की भारतीय स्वराज्य की भाषा को मुसाकर हवा में मराठावाही की भाषा गूबने लग गई । यह बात दूसरी है कि बाव में मराठों में यादवी मच गई और वह भाषा भी हवा में समाप्त हो गई ।

परंतु इसमें बमत्कार जैसी कोई बात नहीं है । दूसरे की सत्ता हम पर न हो कबल यही तक स्वतंत्रता की प्रीति कोई बहुत बड़ा मुष नहीं कहा जा सकता । वह तो पशुओं में भी पाया जाता है । स्वतंत्रता का सच्चा उपासक तो वह है जो चाहता है कि उसकी सत्ता दूसरों पर नहीं हो । यह जरूर एक बड़ा मुष कहा जा सकता है ।

परंतु अभी यह पुनः मनुष्यों में अब नहीं जवा पाया है । बल्कि कहा जायगा कि इसका उल्टा गुण अब जमा पाया है । मूल पर किसी की सत्ता न हो और मयावक्य मेरी सत्ता दूसरों पर हो — अभी तो मनुष्य की यही बुद्धि है । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य-हृदय उसे स्वीकार करता है । नपोदि भी महापुरुष किसी पर अपनी सत्ता नहीं चलाते उनक प्रति उसके हृदय में भी आदर है । परन्तु उन्हें 'सामान्य' वही महापुरुष कहा जाता है । ऐसे पुरुष सामान्य बन जाने चाहिए । परन्तु आज यह बात नहीं है ।

आज की स्वतंत्रता की बुद्धि यह है कि मूल पर किसी की सत्ता न हो । हां संभव ही तो मेरी सत्ता जरूर दूसरों पर हो । इस बुद्धि के पूर्वाभ की निष्ठ करने का अब कार्यवश बलता है जब उसके बारे में

स्वभावतः लोगों में सहानुभूति होती है। परंतु ज्यों ही इस वृत्ति के उत्तरार्ध से कार्यकम एक होता है, तब वह सहानुभूति नहीं जाती है।

ऐसे समय वह आवश्यक है कि हर आत्मी अपने हृदय को टटोकर देखे कि स्वतंत्रता का सपना कब उसे कहां तक मिला है। किन्तु माता-पिताओं को ऐसा लगता है कि हमारी सत्ता हमारे बच्चों पर भी न हो? वे अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करे हमारी सच्चाई पर विचार करें, बच्चे तो उसे मानें नहीं बच्चे तो छोड़ दें। जब बच्चे छोटे होते हैं तब उन पर कुछ सत्ता जमायी सकती है। परंतु वह भी कुछ की बात है। बहुतेक समय हो बच्चों को अपनी ही स्वायत्तता बना देना चाहिए ऐसी छट पटाहट किन्तु माता-पिताओं में होती है? किन्तु माता-पिता इसकी आवश्यकता रखते हैं कि छोटे बच्चों को भी वह आभास न होने दे कि जब पर हम अपनी सत्ता बना रहे हैं? इस प्रकार हर बात उन्हें समझाकर और उनकी बुद्धि को बाधित करके उसे बाधना देकर, उनकी सम्मति केकर हर काम करे ऐसा किन्तु माता-पिताओं को लगता है? किन्तु माता-पिता सत्य और नीरव के साथ कह सकते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सत्ता को नहीं मानने ?

और पाठशाळा में भी किन्तु शिक्षक अपने बाल्यक अपने विद्यार्थियों पर नहीं करते ? किन्तु शिक्षक बच्चों से कह सकते हैं कि बच्चों मुझसे बड़े नहीं। मेरी बात लज्जा में माने तो ही उसे पहचान करो। मेरे आचरण में यदि नहीं दोष दिखे तो उनका अनुकरण नहीं करो उल्टे इन दोषों की तुल्य मेरा ध्यान देकर विनाश। यदि वह बात लज्जा बापा में नहीं कह सकते तो अपनी बापा में कहने बनें अपनी बापा में नहीं। परन्तु कभी देकर नहीं रहा। अपनी शिक्षा किन्तु शिक्षक अपने विद्यार्थियों को देने हैं ? यदि प्रबल माता-पिता को भी अपने बच्चों पर सत्ता बनाम शिक्षकों को भी विद्यार्थियों पर सत्ता बनाने की जगह मातृत्व ही तो स्वतंत्रता का उदय देना होगा।

मेरी मता किसी बात में नहीं। यदि नहीं ऐसा हो रहा हो तो वह तुम की बात प्राचीन जगह अनुभव का नयना नहीं स्वतंत्रता का उदय होगा।

( मधुसूदी हरिजन ३३८ )

बापी दरबार द्वारा मनुष्य को भी गई एक बड़ी देन है। मनुष्य के बितन का यह दमिठ है। और बिनन का साधन भी बड़ी है। बिनन के बगैर बापी नहीं और बापी के बगैर बितन नहीं और दोनों के बगैर मनुष्य नहीं।

मनुष्य के जीवन का सवाधान मनुष्य बापी के संयम पर और सदुपयोग पर निर्भर है। मनुष्य के नारे बिनन-साधन बापी पर आधारित है। दुर्तनो का सारा प्रयास विचारों को बापी में अष्टी तरह पेय करने के लिए होता है। बापी विचार का सरीर ही है। अथक एक विचार विभी धाम सार में ही समाप्त है। इसलिए मभीर बिनन करनबान निरिचत बापी की उत्ताप में रहने है।

परमजति के बारे में रहने है कि उगने बिल-सृष्टि के लिए सामयून निने सरीर-सृष्टि व लिए बीचक बिगा और बाब-सृष्टि के लिए व्याकरण बहावाप्य निगा। ये तीनों बीजे निरानबाता वनजति एक ही का का समय अलग इन लेनिहागिब ब्रह्म पर अभी इन विचार नहीं करन। परनु महत्व की बात यह है कि व्याकरण का उद्देश बापी की सृष्टि बना गया है।

अविचार्य की मुख्य निगाबन है कि बापी महत्त्वम लेने रहना चाहिए। सरीर सगार में बाब अने ही कर रहा ही परनु बापी में सगार न हो। बापी का मन पर बहा रहत मरबार बनना रहता है। जोई सार अथम मुनकर नी बाहए ली मवेरे उन्ने बगैर पर अने का बाब का बाहए। इहना उन्ना बाब भीट में भी मन में बूझा रहता है। मुताबिकबाती में बहा है—

‘‘बाब बाब अविचार्य पर भीह हैहरी डार  
लगाबी भीपर बाहुर हूँ भी बाहुरि उविचार



वार्षिक पुस्तकों का सब से पहला बाईस है सत्य बर । सारे व्यवहार बायीं पर व्यवस्थित हैं । इस बायीं को ही जिसने ब्रूट किया उसने सब प्रकार की बोरी एक साथ कर ली । इस प्रकार मनु ने इसका ब्रूटाया किया है । कानून भी बाइसा है कि "सत्य पूर्व सत्य और वेद सत्य" ही रहो ।

बायीं से मित्रता और वैर भी बन जाता है । बायीं का वैर जिसका टिकना है उसमें का भी पनना नहीं टिकता । इसलिए सारे विषय से बायीं की इच्छा रखनेवाले विषयविष की मार्गना है— "अमृत से आठव" येरी बायीं में अमृत हो । परन्तु सहायक व्यक्ति के साथ भी कटु होते हैं ऐसा आजकल का व्यवहार है । परन्तु यही बात तो यह है कि उतावले लोग ही कटु बोलते हैं । सत्ये वाचमियों को जब अकल गयी होती तब वे उतावले होते हैं और फिर कटु बोल बाते हैं । अकल ही तो वे मित्र और मरुर जानते हैं और काम में बय पाते हैं ।

मरुरता सत्य का अनुमान है और मित्रता उसका पथ है । जिसे हम मित्रित बायीं कहते हैं वह सत्य मित्र और मरुर होती है । वही परिणामकारक भी होती है । समाज का हित फिर बात में है वह समझना कभी कभी कठिन है । परन्तु मित्रित बायीं से ही वह मर्गेया वह हर बाधनी के लिए समझना कठिन न होना ।

परन्तु आज वही भारी हो गया है । समाज-हित के नाम पर कर्म-कर्मियों की बायीं दूषित हो गई है । अर्थ में ही दूषित है । फिर कति नये भूषित हो सकती हैं ?

आज केवल और जीवन के साधन सुखमय हो गये हैं । परन्तु साथ ही काम्य सत्य बायीं दुर्लभ हो गई है । कवि की भाषा में सत्य बायीं का साकर सुख साधना की प्राप्ति करना जोसें सोकर जिस जगह में जीना का मजजी की बात है । जीवन की मज्जा केवल सुख साधनों के अभाव में नहीं । सुखमय साधन प्राप्त करके उनका उपयोग उपयोग करने में मनुष्य की मज्जा है ।

## प्रास्ताविक

महारोग-निवारण का काम करनेवाले सेवाकों का यह सम्मेलन है। वहाँ बोधव्य कहने की जिम्मेदारी मुझपर आ गई है। वास्तव में यह काम विद्येपत्रों का है। मैं इस विषय का विद्येपत्र नहीं हूँ। और विद्येपत्र की हैसियत से बोझने की भूख से जाया भी नहीं की जा रही है। मैं तो इस काम से प्रेम रखनेवाले और हितैषी के रूप में ही बोल सकता हूँ। सुनने वाले भी इसी दृष्टि से सुनें।

## समग्र ग्राम-सेवा की संज्ञा

आप जानते हैं की आज लगभग बारह वर्ष से यहाँ पर एक छोटी सी संस्था महारोगियों की सेवा का काम कर रही है। यह काम करने की हमने पहले से कोई कल्पना या योजना नहीं बनाई थी। सन १९३२ से हम लोगों ने गाँवों की सेवा के लिए चेन्नै में सतत भ्रमण का कार्यक्रम शुरू किया। वो तीन साल तक इस प्रकार भ्रमण के बाद हमने कुछ गाँव चुने और वहाँ अपनी कल्पना के अनुसार जाती हरिजन-सेवा आदि छोटे-सेवा के काम शुरू कर दिये। गाँव गाँव भ्रमते हुए गाँवों की जरूरतों का निरीक्षण और उनको नीचे पूछ किया आम इस विषय की चर्चाओं में सबैक जकटी रहती। इस निरीक्षण में हमने देखा कि इस ग्राम में महारोग का बर्धक-हमने कभी कल्पना नहीं की थी उससे अधिक-बैसाब है। सरकारी डॉक्टर भी प्रकाशित हैं ही। परन्तु हमने यह पाया कि सरकारी डॉक्टरों को कम से कम बार से गुणित करेंगे तब कही वस्तु-स्थिति का दर्शन होगा ऐसी हाजिर है। तब सवाक जाया हुआ कि क्या

\* वर्षों में ता १३-१०-१९४० को भारत के कुछ रोग निवारण का काम करनेवालों की एक परिषद हुई थी। इस परिषद में विनोबा का यह भाषण पढ़ा गया था। किसी कारण से वे स्वयं इस परिषद में उपस्थित नहीं हो सके थे।

दिया था। अंतमें तब हुआ कि इस काम को हाथ में लिये बड़े काम नहीं चलेगा और मेरे विष भी महाहरजी की कबल से यह कार्य पूरा हुआ। उनमें लगन तो बहुत थी। परन्तु इस विषय का ज्ञान नहीं था। और ज्ञान के बड़े तो काम बक ही नहीं सकता। कबल ने ही ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग भी मुझा दिया। तबतक रचनात्मक कार्यों की धुंध में ज्ञान की प्राप्ति हमने महारोपी-सेवा के नाम की ओर नहीं था। फिर भी जाँचों व सामने सबब छापसबा की वसूला तो की ही। उसमें से यह सहज ही बन रहा।

यों महा क काम में कुछ भी विशेषता नहीं है। न तो कोई नयी छात्र की गई है और न काय का विस्तार ही अधिक हो पाया है। परन्तु मेरा ह्वास है वह समझ-बुझ-सेवा की एक संतान है, वही महा के काम की विशेषता कही जा सकती है। फिर ईनाईमिशनरियों को छोड़कर यह काम करनेवाली अन्य संस्थाएँ इस क्षेत्र में बहुत कम हैं। इस कारण हमारी इस संस्था को मुझ में ही एक खेव मिल गया है। आप चाहे तो इस की एक विशेषता कहें।

### महारोप की प्राचीनता

यह रोग संसार में सर्वत्र एकसा नहीं है। वही बरा भी नहीं तो कही अत्यधिक है। जहाँ अत्यधिक है वहाँ वहाँ में हमारे देश की गिनती है। जहाँ पर यह बहुत प्राचीन काक से है। इसका इस्तेमाल बेटों तक में मिलता है। एक वैदिक ऋषि मयमान से कहते हैं 'मयधन्' मैं तेरे सामने अपना गंगा दा रहा हूँ। मेरे लिए वही नामो। यह ब्रह्मचाली बोधा ज्ञान कुलरोप क विचारण के लिए प्रिय प्रकार तुमसे करण पुष्पर कछी की और तुने उसपर ह्वा की इती प्रकार मुखपर भी ह्वा कर। पता नहीं इन ऋषि की जीनता रोग कष्ट से रहा था। पामर उसका यह कुछ आध्यात्मिक होना। मनोविकारकपी महारोपी के निवारण के लिए पामर उनकी मर कटपणाहृत हो। ब्रह्मचाली बोधा का रोग भी वैदिक रोग कष्ट का या वही महाराज का मर भी हम नहीं यह कहते। पामर ॥ एन कुष्ट का मुचन होता है परन्तु भाव से महारोग से अधिक मेक जाता

है। जो हों इतना तो निश्चित है कि यह रोग इस देश में बहुत प्राचीन काल से है। देशों में बिना है कि ब्रह्मादिनी याया का यह रोग ईश्वर भक्ति से दूर होना। और यह यज्ञा हमारे समय में बहुत प्राचीन कालसे आज तक बड़ी आ रही है।

### निदान

यहाँ के लोग बहुत प्राचीन काल से यह भी जानते हैं कि इसपर आत्मोद्वेग का उपचार चलता है। यह भी मान्यता है कि इसके रोगी को समाज से अलग रखना चाहिए। परन्तु व्यवहार में इस कल्पना का अमल केवल बहिष्कार और तिरस्कार तक ही सीमित है। यह दुर्बल की बात है। वहाँ की अस्पृश्यता की जड़ में वा ऐतिहासिक कारण रहे हैं जिनमें महारोगी को दूर रखने की भी कल्पना रही होगी ऐसा मानने की बूझा इस है। महारोग के कारण क्या होंगे इसकी भीमांसा करना मेरा काम नहीं। उसकी बरकरार भी नहीं। अनेक विद्वानों ने यह भी ही है। उस सब का सार यही है कि इसका कोई एक निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता। हमारे देश के मोले छात्र-और इनमें से अपनी भी गिनती कर देता हूँ- इसके कारण पूर्व जन्म के दोष बताते हैं। वैज्ञानिक भाषा में यही कहा जा सकता है कि 'कारण तो जकर कुछ होना ही चाहिए। परन्तु वह क्या है यह कोई निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। व्यक्तिगत रोग का कोई व्यक्तिगत विशेष कारण भी यद्यपि होता ही होना फिर भी सामाजिक कारणों का एक भी व्यक्ति को भोगना तो पड़ता ही है। विविध नीति अस्वच्छ रहन सहन पोषणहीन आहार इत्यादि सर्वसाधारण कारण तो काम करते ही हैं। इसलिए महारोग जैसे बूढ़ रोग के निवारण के कार्यक्रम में सर्व-सामान्य सामाजिक कारणों को दूर करने के कार्यक्रम का समावेश भी समझना चाहिए।

### ईसाई धर्म की देन

यद्यपि यह रोग भारतवर्ष का अपना ही है, तथापि प्रसन्न है कि भारतीयों ने इसके निवारण के लिए कोई बहुत प्रयत्न नहीं किया है। ईसाई मिशनरियों ने इस विषय में निःसंदेह बड़ी कष्ट से काम किया है। बल्कि सेवा का उन्होंने

ने जो भारती उपरिबल किया है वह भारत को उनकी एक बहुत बड़ी देन है जिसका हमें अव्यक्त हृदयगतार्थक स्वीकार करना चाहिए, और उनका अनुकरण भी करना चाहिए। 'भूत-बसा' यह विमान एकर हमने दूर निजाना और भीष-हमा-निषेध तथा निर्माण बाह्यार के प्रयोग किये। परन्तु हम इस बात को एकरम भूल ही गये कि भूत-बसा में मानव-बसा है ही। भूत-बसा मात्र बहुत व्यापक रहा। इस कारण बहरीक के कर्तव्यों का हमें त्याग न करना हुआ। इनके विरतीन का वैनिटी बचका मानव महा हम मर्पतिन एकर को पचाने के कारण उस एकर का विनम करने वाली को स्वभावतः मानव-महा के प्रेम हा बना और निर्वास बाह्यार के प्रयोग उन्हें देन में भुले। यह है एकरों की यक्षिया। परन्तु बाह्यार एकरों की यक्षिया त सर्वत्र सीमित ही होती है। इसलिए एकरों को बरकने की जरूरत नहीं। बरक बरने एकरों को हम किये एं और उनके बरों में जो कमी एउ गई है उसकी पूर्ति बाह्यार से कर दें

### हमारी जेसा-बुद्धि

अधिक हमारे कार्यकर्ताओं की अधिकतर यक्षिया विवेकी एता को एगने में नहीं रही। इनके लिए हमारे नेताओं ने अधिकतम दावनों से ही काम केम का विरचय किया। इन कारण देन में कुछ एकरात्मक कार्य भी हा गया। परन्तु कार्यकर्ताओं की बुद्धि एकरात्मक एने के कारण यह एने विचारक कार्य बाधे बिना ही किसी एरह हुये। इसके कमस्वल्प बीसा कुछ एकरात्मक बिना है उसकी हाफ्त मात्र हम देन ही एउ है। बिना एकरात्मक कार्य एने बाधा और एकरात्मक बिना से दिया होता तो मात्र व एकरात्मक का केम कुछ हुमरा ही होता। परन्तु जो कुछ हा गया उसके लिए किसी का बाध देने में कोई माय नहीं है। निरेबक बाधों को मानव एकरात्मक विचारक काम बीसा भी कुछ हो एकरात्मक या बीसा ही हुआ है। विचारक (एकरात्मक) कामों में भी उन्हीं बर कार्यकर्ताओं ने बाधा बहुत व्याप्त किया जिसकी बाध व एकरात्मक का कमस्वल्प कने से एकरात्मक पर बाध वन की सम्भावना थी। एमी हाफ्त में महारोबियों की सेवा बीसे केबक मानव-महा व और निरेबकी काम की एकरात्मक किसी का व्याप्त बीसे बाधा ?

## सेवा के लिए कमर कर्ते

परन्तु अब यह स्थिति नहीं रही। अब यहाँ भी बिदेसी सत्ता उठ गई है। निर्येवक ध्येय से अब कोई लाभ होनेवाला नहीं है। अब तो स्वराज्य की हमारा ठेठ नीचे से लेकर ऊपर तक हमें खड़ी करनी है। अब हमें अपने स्वराज्य को रामराज्य अथवा ईश्वर का राज्य बनाना है। स्वराज्य का अर्थ यदि केवल इतना ही हो कि बिदेशियों की सत्ता को हटाकर उसके स्थान पर वहीं के मुठ्ठी भर कुबमियों के हाथों में सत्ता बड़ी जाय तो हमारा स्वराज्य राज्य राज्य या सैतान का राज्य भी हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो तो हम शीनबनों की बुबियों की उपेक्षितों की परितबनों की और तिरस्कृतों की सेवा के लिए कमर कर्ते।

## व्यावस्त कर्मबीरों की जकरत

कछ विविध विचार करनेवाके कोय कहते हैं 'अब तो हमारी अपनी सरकार कायम हो गई है। इसलिये इन सब कामों को वहीं देख केगी। इसके बीता मूर्खता का विचार पायब ही और कोई होपा। महारोगी-सेवा बीसा काम निष्काम शिवकों के प्रयत्न के बिना सरकार से कभी नहीं हुना। सरकार बोडी-बहुत मदत जकर कर सकती है। यह सवे करनी की चाहिए। परन्तु इस मदद को मैं इस काम में नयन्य मानता हूँ। यह काम वास्तव में उन कर्मबीरों का है जिनके दिल जन-सेवा से भरे हुए हैं। ऐस व्यावस्त कर्मबीरों को इस समय बडे पैमाने पर जाये बढना चाहिए। यह काम यदि हमारा संग्मेनन कर सका तो मैं इसे धार्मिक समझूंगा। यदि ऐसे सेवक बडे हो जावेन तो सरकार से भी मदद निक जायपी और जनता की दान-वृत्ति का प्रवाह भी अनुकम विधा में बरला जा सकेपा।

## सरकारी सहायता गीध

हमे यह भी सोचना चाहिए कि सरकार से हम क्या क्या अपेक्षा करें? उनसे मैं अधिक आधिक मदद की अपेक्षा नहीं करूँपा। परन्तु हमारी सेवा सुदृढ हो इसके लिए कछ धामाधिक नियन्त्रण या नियमन की

बकरल होवी। मैं चाहता हूँ कि यह सहायता सरकार कर दे। यही बन की बात। इसकी अपेक्षा मैं समाज से कहूँगा। हम लोगों में दान-वृत्ति की कमी नहीं है। परंतु अधिकार्य यह मुझ है। दान का अर्थ यह न हो कि बन को कहीं भी किसी तरह फेंक दें। उत्कार्य जै यदि उसका उपयोग होता है तभी यह सच्चा दान कहलाता है। इस बात का समस्त लोगों में वैरा हो जानी चाहिए।

### भ्रम भी दूर किया जाय

परन्तु यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात तो यह है कि सेबक जाये जाये। महारोमी-सेवा के बारे में समाज में कुछ भ्रम फैके हुए हैं। वे दूर हो जाने चाहिए। लोगों में यह क्याक यहच फैला हुआ है कि महारोमी की सेवा करना अपने आपको एक बहुत बड़ी अवरे में डाल देना है। इसमें विशेष ध्यान नहीं है। इस बात की ओर समझ के। बीड़ा बहुत बरतच बबरन है। परन्तु जो आरमी यह सीखता है कि वह किसी प्रकार का भी बरतच नहीं उठाएगा उसके हृदय से इस संसार में एक भी सुवर्ण का काम नहीं हो सकेगा। हर काम में कुछ बरतच उठाना ही पड़ता है। फिर भी आरमीय चरित्र ने सेवा करनेवाले की बहुत इत्ते की बकरल नहीं। इस ज्ञान का प्रचार होना जरूरी है।

### सेबक का रोग ईश्वरी प्रसाद

परन्तु कार्यकर्ता हर हावत में अपने आपको ईश्वर की परब में लीन है। संपूर्ण आत्मिक धारणा रखने पर भी यदि कहीं संतर्न से वह रोग कम ही गया तो उसकी पिता न करले हुए सके ईश्वर का प्रसाद समझ केन की वृत्ति उनमें जानी चाहिए। ऐसी शिष्टकी मनस्विधि हो जानी है। उस सेबक क लिए वह रोग भी कामचालक बन सकता है। हमारे बुद्ध-विश्राम के गतिवो के लामने बीकने का एक बार मुने अवसर मिला तब मैंने उन्हें यह बातका देने की हिम्मत की थी कि 'माइवी यह रोग तो आपकी हो ही गया है। आरम को कोई टाक नहीं सकता। परन्तु यदि इसी को आप ईश्वर का प्रसाद समझ केने तो नहीं आपका शरक हो सकता है।

भाभी पुत्र्य हमें सिखाते हैं कि हम बेह से मिल हैं। आत्म-स्वरूप हैं। इस बात का साक्षात्कार करने में यह रोग मददगार हो सकता है। इस विषय में चिन्तन करके देखिए। मेरा मापस सुननेवाले रोमियों में से एक ने कुछ दिन बाद मुझे कहावा कि आपके कहने के अनुसार मैं चिन्तन करता हूँ। और सबसे मुझे सात्वता भी मिली है। जो सात्वता एक सामान्य रोगी को मिल सकती है वह एक निष्काम भावना से सेवा करनेवाले सेवक को रोग हो जानेपर क्यों नहीं मिलेगी ?

### रामबस्ती का आदर्श

महारोगियों की सेवा दो प्रकार से की जाती है। एक तो स्वान्त्यपर उपचार-केंद्र खोलकर और दूसरे हाथों के लिए जल्य बस्तियाँ बनाकर। इन दो में से अधिक जरूरी क्या है इस बर्षा में मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता। परन्तु बस्तियों के संचालन के बारे में एक विचार जरूर मुझना चाहता हूँ। वह भी नवीन तो नहीं है। परन्तु वह जिस प्रकार घुस रहा है मैं उसे आपके विचारार्थ संक्षेप में रख देता हूँ। रामबस्ती में रहनेवालों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम समाज की दया के भिखारी हैं। वे दया के पात्र तो हैं परन्तु हमारी नहीं ईश्वर की। और ईश्वर की दया के पात्र तो हम सभी हैं। हम में से जो काय रोगियों की सेवा करेगा उनमें यह क्या न हो कि हम किसी पर उपकार कर रहे हैं। और यदि ऐसा कोई विचार हो भी तो यह हो कि हम अपने ऊपर ही उपकार कर रहे हैं। इसके अलावा बस्ती का वातावरण ऐसा हो कि रोमियों को भी लगे कि उनमें भी कुछ पुष्ट्यार्थ है। बस्ती के वातावरण में जितना भी संभव हो कर्मयोग स्वावलंबन का बल परस्पर सहकार्य जप और ज्ञान की प्रवृत्ति इत्यादि हों।

### प्रार्थना

जो कुछ नियोजन करना था कर चुका। अब अंत में वैचक यही प्रार्थना है कि गीता के शब्दों में भाग्य-रूप में प्रकट हुए परब्रह्मा का हमारे हाथों कभी अवधान न हो।

(सेवक बर्षा १५ १४८)



आज हम पाँची जयंती के निमित्त एकत्र हुए हैं। पाँचीजी ने पहले कई बार व अब भी कहा है कि इन्ने बरखा जयंती कहुना चाहिए व पाँची के अनुसार उदयन किया जाये। परन्तु आज हिन्दुस्थान में ऐसी हवा बह रही है कि विचारों की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व दिया जाता है। यह विशेषता आज की है प्राचीनताक की नहीं। हिन्दुस्थान के लोगों पर यह आरोप है कि उन्होंने अपना कुछ भी इतिहास नहीं लिख रखा। यह आरोप सत्य है। हमारे पूर्वजों ने विज्ञ-विद्य विषयों पर बहुत-से शास्त्रीय ग्रंथ लिख रखे हैं। परन्तु इतिहास पर कुछ भी नहीं लिखा। हमारे झेष्ठ से झेष्ठ पुरुष वच हो पड़े इसका हमें पता नहीं। इन लोगों ने कई उत्तम उत्तम ग्रंथकार हो चुके हैं परन्तु उनके र्नामों में उनका नाम एक नहीं है। आजकल तो प्रस्तावना में ही लेखक अपना परिचय दे देता है। पुराने लोग विचार-मगान से। हम व्यक्ति-मगान बन गये हैं। व्यक्ति की पूजा होसी पड़ी है, पर विचार पीछे रह जाते हैं। इसीलिए पाँचीजी कहते हैं कि नाकी जयंती नहीं बरखा जयंती मानकर भी कुछ भी करना है करें।

पाँचीजी ने ऐसा क्यों कहा ? वी बरखा लिखने में एक छोटी सी चीज है। पर उसके पीछे विचार बान्धकारी है। आज संसार में जो बच रहा है उसे बचाने की बात उद्यमों है। इसी को बान्ध कहते हैं। मैं बैठन ॥। दुय अयेतन है। इसलिये अपने बुध का निर्माण मैं करूँगा। मेरे आश्रयाम का वातावरण मैं स्वयं निर्माण करूँगा। यह विचार बरखा हमें सिखाता है। लाग मुझे पूछते हैं क्या आज की दृष्ट पीसवीं सदी में आधना बरखा टिकेगा ? मैं उन्हें कहता हूँ 'आजकल तो टिका आज एक अक्टूबर को बच रहा है। कल को अक्टूबर को चलेगा और अब तक मैं बाहुया तब तक बसता रहेगा।' लोग मुझे पूछते हैं 'हवाई

\* ग्राम-अवक-विद्यालय मदनगारी में दिया गया भाषण।

बहुतों के इस युग में आपकी तुनाई पुनाई कैसे अच्छा पावनी ? मैं कहता हूँ ब्रूम बकेपी । हवाईजहाज में बैठकर मैं घाग से पुनाई करूँगा व बरखा बजाऊँगा । क्योंकि अपनी सृष्टि का मालिक मैं हूँ । इसी को मनुष्यता कहते हैं । मैं ईश्वर की प्रतिमा हूँ । उस मालिक का मैं पुत्र हूँ । इस सब संसार को मैं अपना मालिक नहीं मानता । मेरे हाथों यह मिट्टी है । इससे मैं सोने का निर्माण करूँगा ।

इतिहास में यून का नाम देने की प्रथा है । 'मिक्स्टोरियन पीरियड' इत्यादि देखकर मुझे हँसी आती है । मैं कहता हूँ 'यह मेरा पीरियड है, मेरा युग है । जोय कहते हैं बुनिया का मध्यविन्दु इन्कैण्ड है । मैं कहता हूँ 'बाम गली के किनारे पर बसा हुआ पवनार उसका मध्य बिन्दु है । क्योंकि मैं जब अपने टीले पर खड़ा होकर देखता हूँ तब चारों ओर की बुनिया मुझे दिखाई देती है । कुछ लोग इस विचारसरणी को 'यंत्र बनाम बरखा' समझते हैं । परन्तु मेरे विचारसे यह 'यंत्र बनाम चैतन्य' है । ईशवादी और पंथु क्रोमो के उद्दिष्टाव के यानि बड़बाब के विरुद्ध यह चैतन्यवाद है । मैं बड़बाबी नहीं हूँ । यंत्र बड़ बस्तु है । जिन यंत्रों की आवश्यकता मैं महसूस करूँगा उन्हें रखूँगा । जो अनावश्यक है उन्हें नहीं रखूँगा । बेचारे बम स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते । मैं उन्हें बलानेवाला हूँ । हिन्दुस्तान में ४ करोड़ लोग रहते हैं । इतना विद्यालक्ष इस अपना पाठावरण कुछ नहीं बनायेगा या दूसरा कौन बनायेगा ? संयुक्त के आसपास संयुक्त का व बूम के आसपास बूम का पाठावरण रहता है । फिर हमारे आसपास हमरा पाठावरण क्यों ब रहे ?

हम इतिहास को देखते हैं तो पता चलता है कि इतिहास की एक माँग है । और उसे पूरी करने के लिए कोई पुरुष पैदा होता है । उसी को हम मृतपुरुष कहते हैं । भारत के इतिहास की और माँग तो सारे संसार की माँग यह है कि बरखा जिस संस्कृति का प्रतीक है वह संस्कृति हमें चाहिए ।

अंगरेजों के अन्धिम जब भारत हुआ तब जो बात किसी भी देश में नहीं हुई वह इस विद्यालक्ष देश में हो गई । क्या हुआ ? इतने बड़े राष्ट्र

के हाथों से सारे हथियार छीन किये गये । यह बात पुराने जमाने में किसी को भी नहीं सूझी थी । यही नहीं उनमें तो लगता था कि लोगों को इस प्रकार निःशस्त्र कर देना अतर्लोक भी है । परन्तु जर्मनों को क्या कि यदि गद्दी राज करना है तो जनता के हथियार छीन लेने चाहिए । छत्तों के जीतते ही देश में एक बात की आवश्यकता उत्पन्न हो गई । भारत के लोगों ने सोचा कि या तो जर्मन काक तक बूझान बनकर पड़े रहना है या किसी ऐसी शक्ति का आविष्कार करना चाहिए जो निःशस्त्रीकरण का मुकाबला कर सके । यह आवश्यकता भारत में पैदा हो गई । इसलिए यहाँ एक ऐसा दूरदृष्टी दृष्टा कि जिसने इस देश को एक नया दर्शन दिया । दर्शन यह कि जिसके छत्तों के बदले भी अन्धकार का प्रतिकार किया जा सकता है ।

यह तो एक योजनायन की बात है कि यह दृष्टि बाँधी हुआ । बाँधी नहीं होता तो और कोई बात । क्योंकि यह इस रूप की बात थी । इसने सारे लोग हमेशा तो बूझान रखे रखते थे । इस समय मुझे बीजा का बचल बार का रहा है । बचलान ने बर्तन से कहा था कि मैं तो इन्हें कभी का मार चुका हूँ । तु तो केवल निमित्त बन जा । बाँधी तो इस प्रकार केवल निमित्त है । यह एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी ।

इसलिए सतम बात तो यह है कि हम बाँधी को भूल जायें । उसके विचार समस्त हैं । व्यक्ति की पुत्रा करते रहने से उसके विचारों को हम भूल जायेंगे । एक संजय ने बाँधी जयन्ती के दिन व्याख्यान देने के लिए मुझे निमन्त्रण किया । उस में लिखा था कि हम ७८ वर्षों की नाडी में बाँधीजी के चित्र का बूझा भी निकालने वाले हैं । इस प्रकार यदि ७८ का विषय शुरू हो जायगा तो हम विचार को भूल जायेंगे । ७८ के बाद ७९ और ७९ के बाद ८ आयेगा । इस प्रकार घड़ीर का विचार ही प्रधान बनकर बैठ जायगा । भारत के ७८ वर्ष नहीं होते । वे तो घड़ीर के ही होते हैं । इसलिए फिर केवल घड़ीरिक्त दृष्टि ही रह जायगी ।

बाँधी ने हमें बरखा दिया । इस बरखे का अर्थ यह है कि निःशस्त्र जनता प्रतिकार के लिए खड़ी हो रही है । इसारी भाषि दूसरे लोग भी

संसार में निःसस्त्र किसे पा रहे हैं। अब केवल चार राष्ट्रों के हाथों में सस्त्र रहनेवाले हैं। शेष सारे राष्ट्र निःसस्त्र ही हो जाएंगे। इसी को वे लोग नवरचना अथवा न्यू ऑर्डर कहते हैं। पुरानी रचना या रही है और उसके स्थान पर नई रचना या रही है। परन्तु वह पुरानी व्यवस्था के सारे दोष अपने साथ सामान में लेकर आई है। इसलिए जो सुबाक तब हमारे सामने था वही आज सारे संसार के सामने है। बरखा कहता है कि इन सब के बीच में मार्च बुझनेवाली एक चीज संसार में है। बरखा बलाते बलाते हमारे दिम में वह चिन्तन ब्रजना चाहिए कि संसार की बड़ी से बड़ी ताकत का मुकाबला करनेवाली एक शक्ति हमारे पास है जिसके बल पर एक छोटे से छोटा बच्चा भी उस बड़ी शक्ति का प्रतिहार कर सकता है। और यही कि संसार को आज इस विचार की जरूरत है तो इसका प्रत्यक्ष प्रयोग भारत नहीं तो दूसरा कौन-सा देश करेगा ?

जोन कहते हैं कि इन युग में रोड नये नये धर्मों का आविष्कार हो रहा है और अब तो ऐटम बम भी निकल चुका है। मैं उनसे कहता हूँ आपके पास ऐटम बम है तो मेरे पास 'आत्म बम' है। परन्तु ऐटम बम के लिए विषम परिस्थित करना पड़ा या उससे अधिक परिस्थित आत्म बम के लिए करना होता। हमें जनता को ऐसी शिक्षा देनी है कि हममें से एक व्यक्ति भी इस ऐटम बम का मुकाबला कर सके।

सांख्यिकी का रचनात्मक कार्यक्रम इनीकिए है। जोन कहते हैं कि अन्तिम से रचनात्मक कार्य का क्या सम्बन्ध है ? मैं कहता हूँ कि अन्तिम का अर्थ नवरचना ही तो है न ? रचनात्मक कार्यक्रम भी नवरचना का ही तो कार्यक्रम है। आज संसार की जो स्थिति है उसे बदलकर हमें नई व्यवस्था कायम करनी है। मैं दूसरों को बुलाया बनाकर बीना चाहते हैं। और हम दूसरों को आज्ञा बनाकर बीना चाहते हैं। मैं दूसरों के धर्म का बम खाते हैं। हम अपने धर्म का बम खाना चाहते हैं। यदि ऐसा नहीं होना तो हम भी उनका जैसे शीपक मूटकर जानेवाले बन जायेंगे। मैं रोड मुरगाव जाता हूँ। एक दिन एक सन्तान के घर गया।

तो वहाँ देखा कि बिजड़े में एक छोटा है । उसी दिन रिप्पी में बवाहरकाकरी का राज शुरू हो रहा था । योने कहा "रिप्पी में बवाहरकाकरी का राज शुरू हो गया है । बाप भी अपने कर्तव्य का पालन करते या नहीं । बन्दोंने पूछा— बवाहर का राज कर्तव्य है ? तब बीजे बस छोटे को चुन कर देने की बात कही । बात में यह छोटा जीव दिख गया । यह बटवा कम महत्त्व की नहीं है । क्योंकि यदि हम अपने लिए स्वार्थका वापते हैं तो वह हमें दूसरों को भी बेनी चाहिए ।

बीर काज संसार में जिस बड़े पैमाने पर हिंसा की ठीकाणी हो रही है उसे देखकर मुझे तो निराश हो गया है कि हिंसा का यह राज मरकर ही रहेगा । बड़े छोटी छोटी सवाइयाँ होतीं थी । संभव है उन सवाइयों से कुछ लाभ होगा होगा । परन्तु अब तो टोटल बीर होता है । टोटल बीर कानी क्या ? टोटल बीर का अर्थ यह कि बड़ा की सारी स्थितियों का बड़ा की सारी स्थितियों में विरोध बड़ा के सारे पक्षों का बड़ा के सारे पक्षों के साथ विरोध बड़ा के सारे पक्षों का बड़ा के सारे पक्षों से विरोध और बड़ा की सारी कसब का बड़ा की सारी कसब से विरोध । बीर हम सब निश्चय उसकी सब वस्तुओं का नाश करें । इस टोटल बीर में सिविल अर्थात् अधिनिक बीवी कोई चीज ही नहीं रह जाती । सब कुछ ऐनिक है । सामन्त अर्थात् बिजाल अब रहना यह क्या है कि हिंसा का राज शुरू ही अपनी नींव मरवानेवाला है बीर केवल बहिष्ता अपने आप बहनेवाला है । इसलिए सब बड़े पैमाने पर हिंसा की ठीकाणी होती है तो मुझे अर्थ नहीं होता । क्योंकि मैं देखता हूँ कि अब हिंसा के जाने का बीर मेरे प्रवेश का समय का रहा है । मुझने से पहले दिना बसा होता ही है । इसलिए संसार है अतिय बिना केने के बड़े की प्रत्यक्ष ठीकाणी हिंसा कर रही है । अब बहिष्ता का ही समय होनेवाला है ।

बीस बरस में मैंने कुछ किया है तो सार्वजनिक काम ही किया है। जब विद्यार्थीधनस्या में था तब भी मेरी प्रवृत्ति सार्वजनिक सेवा की ही थी। मैं कह सकते हैं कि जिवन में मैंने सिवा सार्वजनिक सेवा के न कुछ किया है, न करने की इच्छा ही है। पर मेरा आशय है कि जिस प्रकार सार्वजनिक सेवा और लोगों ने की है वैसे मैंने नहीं की। सबसे एक भाई न मुझसे पूछा आप कांग्रेस में नहीं जायेंगे क्या? मैंने कहा कि मैं तो कांग्रेस में कभी नहीं गया। सेवा की मेरी प्रवृत्ति और प्रवृत्ति कांग्रेस में जाना और वहाँ बहस करना नहीं रही है। इसका महत्व मैं जानता हूँ सही पर वह मेरे लिए नहीं है। मैं कांग्रेस की प्रवृत्तियों से अनभिज्ञ नहीं हूँ। विचार करनेवाले भाई तो बहुत हैं। मैं तो उन लोगों में हूँ जो मूक सेवा करना चाहते हैं। फिर भी मेरी सेवा उसी मूक नहीं हो सकी जितनी कि मैं चाहता हूँ। मेरी सेवा का उद्देश्य भक्ति-भाव है। भक्ति-भाव से ही मैं सेवा करता हूँ और बीस साल में प्रत्यक्ष सेवा कर रहा हूँ। प्रचार कभी तक न किया है और न जाने करने की संभावना ही है।

मैंने एक गुण-मा बना लिया है 'सेवा व्यक्ति की भक्ति समाज की।' व्यक्ति की भक्ति में आसक्ति बढ़ती है इसलिए भक्ति समाज की करनी चाहिए। सेवा समाज की करना चाहें जो कुछ भी नहीं कर सकते। समाज तो एक कल्पनामात्र है। कल्पना की इन सेवा नहीं कर सकते। माता की सेवा करनेवाला लड़का दुनियाभर की सेवा करता है वह मेरी भावना है। सेवा प्रायशः वस्तु की ही हो सकती है अप्रत्यक्ष वस्तु की नहीं। समाज अप्रत्यक्ष अभ्युत्थन या निर्मुक्त वस्तु है। सेवा तो वह है जो परमात्मा तक पहुँचे। आज कम सेवा की कुछ जगहों-भी प्रवृत्ति देखने में आती है। सेवा के लिए हम विद्यालय क्षेत्र चाहते हैं। पर अगर अच्छी सेवा करनी है, नैकामय बन जाना है अपने-को सेवा में धरा देना है तो किसी देश में जके जाइए। मुझमें एक भाई ने कहा कि 'बुद्धिवादी लोगों के साथ रहने हैं कि देश में चल जाइए। विद्यालय बुद्धि के विस्तार के लिए चलना बड़ा-बोरा धर्म नहीं बड़ा

है? मैंने कहा कि 'ऊँचाई तो है अनंत आकाश तो है? वह ऊँचा छूकर नहीं कर सकता पर ऊँचा छूकर तो कर सकता है। गहरा तो वा सकता है? संत इतने ऊँचे चढ़ने से कि उसका कोई हिस्सा नहीं दिखता। कोई बड़े-से-बड़ा विमानवेता भी आकाश की ऊँचाई माफूम नहीं कर सकता। देहात में हम लंबा-चौड़ा नहीं पर ऊँचा छूकर कर सकते हैं। वहाँ ऊँचे-से-ऊँचे चढ़ने का व्यवसाय है। ऊँची वा गहरी सेवा वहाँ बूझ हो सकती है। हमारी वह एकाग्र सेवा प्रबल योगी की सेवा हो बापसी और पल-बापक भी होवी।

राष्ट्र के सारे प्रजन देहात के व्यवहार में आ जाते हैं। कितना समाजशास्त्र राष्ट्र में है। कितना एक कुटुंब में भी आ जाता है। देहात में तो है ही। समाज-शास्त्र के अध्ययन के लिए बाँध में काफी बुझाव है। मैं तो इस विश्वास की बुद्धि का जमाव ही मानूँगा कि प्रौढ विवाह प्रचलित होने से भारतवर्ष सुखर बना और बाल-विवाह से बचक बना। प्रौढ-विवाह में भी अस्तर वैवाहिक बान्धव देखने में नहीं आता और बाल-विवाह के भी ऐसे उदाहरण देखे गये हैं जिनमें पति-पत्नी सुख-शांति से रहते हैं। विवाह-सम्बन्ध में संघर्ष की पवित्र भावना कँधे आने पर उसका हमने हल कर दिया तो समझूँ कर दिया। विवाह का दुरूप ही यह है। इसी प्रकार हिन्दुस्तान की राजनीति का नमूना भी देहात में कुछ-कुछ दिख जाता है। एक देहात की भी कफला को हमने आत्म निर्भर कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। वहाँ के सर्वशास्त्र को कुछ व्यवस्थित कर दिया तो बहुत-कुछ हो गया। मूँधे जाया है कि देहाती माई-बहनों के बीच में रहकर बाल उनके हाथ एकत्र हो पायेंगे। हो वहाँ जाकर हमें उनके साथ पति-मातृमन बनना है पर 'बेवकुल-नाराज' नहीं। अपनी बुद्धि का उनके लिए उपयोग करना है निरुत्कार बनना है। हम यह न समझें कि वे सब निरे बेवकुल ही होती हैं। भारत के देहातों का अनुभव और बंबी की तरह सब तबियों का वही कम-से-कम बीत हमारे वर्ष का है। वहाँ भी अनुभव है उधरे हमें काम उठाना है। ज्ञान-बजार की तरह इन्स-बजार भी वहाँ से पैदा कफला है और पूरी तरह से निरुत्कार बनकर उधमें प्रवेश करना है।

एक प्रश्न यह है कि सर्वार्थ हिंदू समझते हैं कि ये सुधारक तो मान को बिगाड़ रहे हैं। सबकी के साथ हमारा उतना संबंध नहीं जितना कि हरिजनों के साथ है। सबकी को अपनी प्रवृत्ति की ओर खींचने और उनकी संका दूर करने के विषय में सोचा क्या गया है ?

अस्पृश्यता-निवारण का काम हमें दो प्रकार से करना है। एक तो हरिजनों की आर्थिक अवस्था और उनकी मनोवृत्ति में सुधार करके और दूसरे हिंदू-वर्ग की दृष्टि करके अर्थात् उसको उसके असली रूप में लाकर। अस्पृश्यता माननेवाले सब दुर्जन हैं यह हम न मानें। वे भ्रष्टान में हैं ऐसा मान सकते हैं। वे दुर्जन या दुष्ट-बुद्धि नहीं हैं वह तो उनके विचारों की संकीर्णता है। प्लेटो ने कहा था कि 'सिवा ग्रीक लोगों के भरे घंघों का अध्ययन और कोई न करे। इसका यह अर्थ हुआ कि ग्रीक ही सर्व श्रेष्ठ हैं। मनुष्य की आत्मा व्यापक है, पर व्यापकता उसमें रख ही जाती है। बाहिर मनुष्य की आत्मा एक वेह के अंदर बसी हुई है। इसलिए सनातनियों के प्रति खूब प्रेमभाव होना चाहिए। हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए। हम तो वही बैठकर चुपचाप सेवा करें। हरिजनों के साथ-साथ जहाँ अवसर मिले सबकी की भी सेवा करें। एक भाई हरिजनों का स्पर्श नहीं करता पर वह दयालु है। हम उसके पास जाय उसकी दयालता का लाभ उठावें उसकी मर्यादा को समझकर उससे बात करें। लोहे दिल में उसका हृदय धुंध हो जायगा उसके अंदर का अंधकार दूर हो जायगा। सूर्य की तरह हमारी सेवा का प्रकाश स्वतः पहुँच जायगा। हमारे प्रकाश में हमारा विश्वास होना चाहिए। प्रकाश और अंधकार की लड़ाई तो एक क्षण में ही खत्म हो जाती है। लेकिन तरीका हमारा अहिंसा का ही प्रेम का ही। मेरी मर्यादा यह है कि मैं दरवाजा खटके कर अंदर नहीं गया जाऊँगा। मैं तो सूर्य की किरणों का अनुकरण करूँगा। दीवार में छप्पर में या फिदा में नहीं जल-सा भी छिद्र होता है तो किरणें चुपचाप अंदर जाती हैं। यही दृष्टि हमें रखनी चाहिए। हममें जो विचार है वह प्रकाश है यह मानना चाहिए। किसी गुफा का एक लाख वर्ष का भी अंधकार एक क्षण में ही प्रकाश से दूर हो जायगा। लेकिन



यह होना बहिष्ता के ही तरीके से। समाजनिर्वाही को याचिका देना तो बहिष्ता का तरीका नहीं है। हमें मंह में बूब ठोक-ठोककर छत्र निकालने चाहिए। हमारी बाबी की कटुता बरि बनी गई तो उनका हृदय बरुड बनना। ऐसी बगई बाब की नहीं बहुत पुरानी है। संतों का जीवन अपने विरोधियों के साथ जलजने में ही बीता। पर उनके जलजने का तरीका प्रेम का था। जिस जगजान ने हमें ब्रुहि भी है उसीने हमारे प्रतिपक्षियों को भी दी है। बाब ने बरुड-बीब बरुड बहने हम भी तो जहाँ की तरह असुस्वता मानते थे। हमारे संतों ने तो बारबहिष्ता के साथ काम किया है। बार-बिबाद में पटना हमारा काम नहीं। हम तो सेवा करते-करते ही बल हो जाते। हमारे प्रचार-कार्य का सेवा ही विधेय साधन है। दुष्टों के दोष बताने और अपने बुरे सामने रखने का मोह हमें छोड़ देना चाहिए। या अपने बुरे के दोष बोधे ही बलागी है वह तो उसके ऊपर प्रेम की वर्षा करती है उसका बाब फिर कही दोष बनजाती है। अगर ऐसी ही प्रेममयी सेवा का होता है।

## प्राप्त-सेवा और प्राप्त धर्म

४१

जब हम सेवा करने का सर्वेस्य लेकर देहता में जाते हैं तब हमें यह नहीं भूलना कि कार्य का बारंबा किस प्रकार करना चाहिए। हम दुष्टों में रहने के बाबी होमए हैं। देहात की सेवा करने की दम्भा ही हमारा मूकबन —हमारी पूजी होती है। जब सवाक यह बलाहो जाया है कि दम्भी बोरी पूजी से प्यारार किस तरह पूक करे। मेरी सलाह तो यह ॥ कि हमें देहात में जाकर व्यक्तिओं की सेवा करने की तरह अपना प्यान रखना चाहिए। घारे समाज के समीप एवबन पहुँचना समच नहीं है। रचभूमि में लजनेबाक सिपाही से अगर हम पूछें कि नू किसके साथ करता है तो वह कोईप दम्भी के साथ। केकिन कइते समय वह अपना निपला किटी एक ही व्यक्ति पर लगाता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी सेवा-कार्य करना होना। समाज बम्भन है, परंतु व्यक्ति व्यक्ति और स्पष्ट है। बसकी

सेवा हम कर सकते हैं । प्रोफेसर सारे ब्रह्मास को पढाता है पर हर एक विद्यार्थी का वह ध्यान नहीं रखता । ऐसी सेवा से काम कम होता है । कुछ जुने हुए विद्यार्थियों पर गुरु अपना ध्यान देना ठीकी वास्तविक काम हो सकेगा । हाँ इतना ध्यान हमें जरूर रखना होगा कि व्यक्तियों की सेवा करने में अन्य व्यक्तियों की हानि न हो । बेहतर में जाकर इस तरह अगर कोई कार्यकर्ता सिर्फ पञ्चीस व्यक्तियों की ही सेवा कर सके तो समझना चाहिए कि उसने काफी काम कर लिया । ग्रामजीवन में प्रवेश करने का यही सुलभ तथा सफल मार्ग है । मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि जिन्होंने मेरी व्यक्तिगत सेवा की है, उन्होंने मेरे जीवन पर अधिक प्रभाव डाला है । व्यक्तियों की सेवा में समाज-सेवा का निवेश नहीं है । समाज गीता की भाषा में अनिर्द्वेष है निर्गुण है और व्यक्ति समुच्च और साकार वत व्यक्ति की सेवा करना ब्राह्मण है । लेकिन भक्ति तो समाज की करनी चाहिए ।

दूसरी और एक सुचना में करना चाहता हूँ । हमें बेहतरियों के सामने ग्रामसेवा की कल्पना रखनी चाहिए न कि राष्ट्र धर्म की । उनके सामने राष्ट्र धर्म की बातें करने से काम न होगा । ग्राम-धर्म उनके लिए ब्रिटेन स्वाभाविक और सहज है, उतना राष्ट्र धर्म नहीं । इसलिए हमें उनके सामने ग्राम धर्म ही रखना चाहिए । इसमें भी बड़ी बात है जो व्यक्ति-सेवा के विषय में मैंने ऊपर कही है । ग्राम-धर्म समुच्च साकार और प्रत्यक्ष होता है । राष्ट्र-धर्म निर्गुण निराकार और परोक्ष होता है । बच्चे के लिए त्याग करना माँ को सिखाना नहीं पड़ता । आपस के झगड़े मिटाना माँ की सफाई तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखना आयात-निर्यात की वस्तुओं और ग्राम के पुराने उद्योगों की जीव करना नए उद्योग स्थापना निष्ठात्मक इत्यादि माँ के जीवन-व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाली हर एक बात ग्राम धर्म में आ जाती है । पुरानी बंजर पड़ति नष्ट हो जाने में बेहतर की बड़ी हानि हुई है । झगड़े निपटाने में पंचायत का बहुत उपयोग होता था । अभी इस अचेतनी के चुनाव से हमें यह अनुभव हुआ है कि बेहतरियों को राष्ट्र धर्म समझाना ब्रिटेन कठिन है । सरकार सम्भवचाई और पंचायतों की कि जीव मतभेद हो गया जब इसमें बंजर बेहतरों समझे तो क्या समझे ?

उसके मन में दोनों ही नेता समान रूप से पुग्ग हैं । वह किसे माने और किसे छोड़े ? इसलिए ग्राम-सेवा में हमें ग्राम-वर्मे ही बनने सामन रखना चाहिए । वैदिक ऋषियों की भांति हमारी भी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि 'ग्रामे अस्मिन् अनातुरम्' — हमारे ग्राम में बीमारी न हो ।

तीसरी बात का मैं कहना चाहता हूँ वह है सेवक के रूढ़-सहल के संबंध की । सेवक की आवश्यकताएं रूढ़ियों से कुछ अधिक होने पर भी वह ग्राम-सेवा कर सकता है । लेकिन उसकी हैं आवश्यकताएं विनासीय नहीं समासीय होनी चाहिए । किसी सेवक को दूध की आवश्यकता है दूध के बिना उसका काम नहीं चल सकता और रूढ़ियों को तो बी-दूध आवश्यक नहीं होता तो भी रूढ़ों में रूढ़ों से बहुत दूध के रूढ़ है क्योंकि दूध समासीय अर्थात् रूढ़ों में पैदा होनेवाली चीज है । किन्तु सुपन्नित दूध रूढ़ों में पैदा होनेवाली चीज नहीं है इसलिए दूध की विनासीय आवश्यकता समझना चाहिए और सेवक को उसका उपयोग नहीं करना चाहिए । कपड़े साफ रखने की बात भी है । रूढ़ी लोग अपने कपड़े मीठे रखते हैं लेकिन सेवक को तो उन्हें कपड़े साफ रखने के लिए समझना चाहिए । इसके लिए बाहर से साबुन मंगाना और उसका प्रचार करना मैं ठीक नहीं समझता । रूढ़ों में कपड़े साफ रखने के लिए भी साबुन उपलब्ध है या हो सकते हैं उन्होंने उपयोग करके कपड़े साफ रखना और लोगों को उसके विषय में समझाना सेवक का धर्म ही होता है । रूढ़ों में उपलब्ध होनेवाले साबुन से ही बीमारी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ओर हमकी हमारा दृष्टि रखनी चाहिए । समासीय वस्तु का उपयोग करने में सेवक को निष्क और समन की आवश्यकता तो रखी ही है । अन्तर्गत का सीक रूढ़ों में पूरा न हो सकेगा ।

मैं जो ग्राम जाने पड़ा कहना चाहता था वे तो मैंने नहीं हैं । अब दो तीन और बातें कहना बकना समझना करना । गाड़ी-बहार के नाम में अभी तक चले जा ही उपयोग हुआ है । एक साध के इलाक़ा में अभी लोग जा नहीं हैं । मैं उसे एक साध का चरवा कहता हूँ । लेकिन मेरे नाम का एक साध गाड़ी का चरवा है और वह है

तकली। मैं समझूँ ही उसे सेवा का काम मानता हूँ। बाकी उत्पत्ति के लिए जरूरी उत्तम है। लेकिन सार्वजनिक वस्त्रस्वास्थ्य के लिए तकली ही उपयुक्त है। नदी का पाट बाँधे बिना ही बड़ा बर्षा न हो वह वर्षा का काम नहीं दे सकता। नदी का उपयोग तो नदी के तट पर रहनेवाले ही कर सकते हैं। पर वर्षा सबके लिए है। तकली वर्षा के समान है। जहाँ कहीं वह जमेगी वहाँ वस्त्रस्वास्थ्य का कार्य अच्छी तरह चलेगा। मुझे बिहार के एक माई कहते थे कि वहाँ मजदूरी के लिए भी तकली का उपयोग हो रहा है। तकली पर कातनेवालों को बहाँ हस्ते में तीन बार पीछे भिक्त जाते हैं। लेकिन उनके कातने की भी बति है वह तीन या चार गुनी तक बढ़ सकती है। बति बढ़ाने से मजदूरी भी तीन या चार या पाँच गुनी तक भिक्त करेगी। यह कोई मामूली बात नहीं है। हमारे देश में एक व्यक्ति को १४१ गज कपड़ा चाहिए। इसके लिए प्रति दिन सिर्फ एक घी तार कातने की जरूरत है वह काम तकली पर बाब बँटे में हो सकता है। जरूरी बिपन्नता भी रहता है पर तकली का हमारा ही आफती सेवा में हाजिर रहती है। इसलिए मैं उसे सेवा का काम मानता हूँ।

बैदात में सफाई का काम करनेवाले सब कहते हैं कि कई दिन तक यह काम करते रहने पर भी बैदाती लोग हमारा साथ नहीं देते। यह सिका मत ठीक नहीं। स्वयं समझकर ही अगर हम यह काम करें तो जेकेसे रह जाने पर उसका कुछ हमें न होया। मूर्ख बर्बाद ही होता है न? वह मेरा काम है। दूसरे करें या न करें, मुझे तो अपना काम करना ही चाहिए—यह समझकर तो सेवाक कामादम्भ करेगा उसको सिद्धान्तोक्त करने की यानी यह देखने की कि मेरे पीछे मरने के लिए कोई और है या नहीं आवश्यकता ही न रहेगी। सफाई-संबंधी सेवा ॥ ही ऐसी चीज कि वह व्यक्तियों की अपेक्षा समाज की ही अधिकतया होती और होनी चाहिए। परन्तु सेवा की दृष्टि यह होनी चाहिए कि जन्म लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते इसलिए उसे पूरा करना उसका कर्तव्य ही जाता है। उसमें सेवा का स्वार्थ भी है, क्योंकि मार्ग की गन्तव्य का अगर उसके स्वाध्य पर भी अवरोध पड़ता है।

जीववि-वितरण में एक बात का हमेशा खयाल रखना चाहिए कि हम अपने कार्य से बेहाशियों को वंचित तो नहीं बना रहे हैं ? उनको तो स्वायत्तता देना है । उनको स्वायत्तिक तथा संयमशील जीवन और नैतिक व्यवहार सिखाने चाहिए । रोम की बधाईवा देने की जगह हमें ऐसा बतलाना चाहिए कि रोम होने ही न पाय । यह काम बेहाशियों को अच्छी और स्वच्छ भावों सिखाने से ही हो सकता है ।

## अमसीधिका

४२

'वेड केयर' के मामी हैं 'रोटी के लिए मजदूरी' यह धर्म आपमें से कई लोगों ने गमा ही चुका होगा । लेकिन यह गमा नहीं है । टॉल्स्टॉय ने इस धर्म का उपयोग किया है । उसने भी यह धर्म दुसरे एक केसक के निमित्त से किया और अपनी बहुत केहन-सीधी द्वारा उसको दुनिया के सामने रख दिया । मैंने यह विषय जान-बूझकर चुना है । शिक्षण-सामन का सम्पादन करते हुए भी संभव है कि इस विषय का आपने कभी विचार न किया हो । इसलिए इसी विषय पर बोलने का मैंने निश्चय किया । इस विषय पर विचार ही नहीं बल्कि तबलहार आचार करने की कोशिश भी ने बीस साल से करता आ रहा हूँ क्योंकि जीवन ने और साथ-साथ शिक्षण में भी मैं बरोर-मय को अन्ध स्वान देठा हूँ ।

हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान की आबादी पैंतीस करोड़ है और चीन की बाकीस पैंतालीस करोड़ । ये दोनों राष्ट्र प्राचीन हैं । इन दोनों को मिला दिया मात्र दो कुछ आबादी अम्सो करोड़ तक ही जाती है । इसी जन-संख्या दुनिया का सबसे बड़ा और महत्त्व का क्षेत्र हो जाता है । और यह भी हम जानते हैं कि यही दोनों देश मात्र दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी पीड़ित और गरीब हैं । इसका कारण यह है कि इन दोनों मुल्कों में धृति का जो आदर्श अपने सामने रखा था उसका अनुसरण नहीं किया ।

मेरा मतलब यह कहने से है कि गिनिस्तान में शरीर-धर्म को जीवन में प्रथम स्थान दिया गया था और उसके साथ यह भी निश्चय किया गया था कि यह परिधर्म चाहे जिस प्रकार का हो काटने का ही बर्तन का हो रसोई बनाने का हो सबका मूल्य एक ही है। मनवर्णीता में यह बात साफ़ पथों में लिखी है। किसीको चाहे जितना छोटा या बड़ा काम मिला हो। पर अगर उसने उस काम को अच्छी तरह किया है तो उस व्यक्ति को साँझ सुपान मिल जाता है। अब इससे अधिक कुछ कहना बाकी नहीं रह जाता। मतलब यह है कि हर एक उपयुक्त परिधर्म का नैतिक सामाजिक और आर्थिक मूल्य एक ही है। इस प्रचलित धर्म का आचरण तो हमने किया नहीं पर एक बड़ा भारी सुद्वर्ण का निर्माण कर दिया। सुद्वर्ण वाली मजदूरी करनेवाला धर्म। बड़ा जितना बड़ा सुद्वर्ण है उतना बड़ा साधक ही किसी दूसरी जगह है। हमने उसने अधिक-से-अधिक मजदूरी करवाई और उसको कम-से-कम लाने को दिया। उसका सामाजिक दर्जा ही नहीं दिया। उस कछ भी दिया नहीं था। इतना ही नहीं उसे अप्रसन्न भी बना दिया। मनीषा यह हुआ कि कारीगरधर्म में ज्ञान का पूरा अभाव हो गया। यह पक्ष के समान केवल वह मजदूरी ही करता रहा।

प्राचीन काल में हमारे यहाँ कर्म कम नहीं था। अपनी प्राचीन कला का देखकर हमें आश्चर्य होता है। लेकिन ऐसा आश्चर्य कपना यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य करने का प्रयत्न हमारे पर क्यों जाना चाहिये? उन्हीं पूर्वजों की या हम सत्यान है न? तब तो उससे बह कर हमारी कला होगी चाहिए। लेकिन आज आश्चर्य करने के सिवा हमारे हाथ में और कुछ नहीं रहा। यह कैसे हुआ? कारीगरों में ज्ञान का अभाव और हम में परिधर्म प्रतिष्ठा का अभाव ही इसका कारण है।

मूल योजना में आशय और सूत्र की समान प्रतिष्ठा थी। जो आशय या वह विचार प्रवर्तक तत्त्वज्ञानी और तपस्वर्ण करनेवाला था। जो किमान या वह ईमानदारी के अपनी मजदूरी करना था। प्राण काल उठकर अवधान का स्वरूप करके सूर्यनाशक के धरम के साथ स्रोत में नाम करन लग जाता था और सार्वकाल सूर्य अवधान जब अपनी किरणों का समेक

कैसे उस बच्चे को नमस्कार करके घर बापस आ जाता था। बापस होने पर भित्तों में कुछ भी सामाजिक, आर्थिक या वैदिक धर्म नहीं था।

[illegible]

प्राचीन काळ में ज्ञान-शास्त्र व्याकरण-शास्त्र वैद्य-शास्त्र इत्यादि शास्त्रों के सम्पन्न का शिक ह्य सुनते है । व्यक्ति-शास्त्र वैद्य-शास्त्र ज्योतिष-शास्त्र इत्यादि शास्त्रों की पाठशाळाओं का शिक भी जाता है । लेकिन उद्योगशास्त्र का कसैला कहीं नहीं जाता है । इसका कारण यह है कि इन वर्ष-वर्ष के माननेवाले ने । इसविष्य इष्टक जाति का बंधा का जाति के लोगों के घर-घर में पचना वा और इस तरह इष्टक प उद्योगशास्त्र वा । कुम्हार ही वा बरही, उसके घर में बच्चों को बचने दे ही उस बच्चे की शिक्षा अपने पिता से शिक जाती थी । उसके लिए बच प्रबंध करने की आवश्यकता न थी । लेकिन जाने क्या हुआ कि एक मोर ह्य यह मान लिया कि पिता का ही बंधा पुत्र को करना चाहिए, और इस मोर बाहर से आया हुआ बाब बस्ता मिलने लगा इसविष्य बड़ीको बड़ी लगे । नूतने कभी-कभी समासनी बाइलों से पाठशील करने का मौका मिल जाता है । मैं उनसे कहूँ कि वर्ष-वर्ष लपट हो रहा है इसका ब जायकी कुछ है तो समझोती बच्चे का पालन कीजिए । सुनकर के लो कहूँ कि अपने हाथ वा बंधा करना सुपहाय्य बन्ने है । लेकिन घर बंधाया हुआ बच्चा मैं नहीं लया तो वर्ष-वर्ष बीते जिया रह सकता । हमारी इस बुद्धि से उद्योग बन्ना और उद्योग के ज्ञान उद्योगशास्त्र बन्ने ।

बाब ही मुझ बाँटे ही रही थीं । किसीने कहा 'अब भिनोबाभी किसान-जैसे बीचते हैं, तो दूसरे ने कहा 'लेकिन जबतक उनकी बोटी सफ़ेद है तबतक वे पूरे किसान नहीं हैं । इस कबल में एक बंश था । बोटी और स्वच्छ बोटी की अभावतः है इस कारण में बंश है । जो अपने को ऊपर की श्रेणीवाले समझते हैं उनको यह अभिमान होता है कि हम बड़े साफ़ रहते हैं हमारे कपड़े बिल्कुल सफ़ेद होते हैं । उनका यह सफ़ाई का अभिमान मिथ्या और हानिभर है । उनके शरीर की आकृति बाँच—नी मानसिक बाँच की तो बात छोड़ देता हूँ—की जगह और परिधम करनेवाले भ्रमजोषों के शरीर की भी बाँच की जगह और दोनों परीक्षाओं की रिपोर्ट डाक्टर देव करें और कह दें कि कौन ज्यादा साफ़ है । हम सोटा मकते हैं तो बाहर से । उसमें अपना मुँह देख लिये । लेकिन अगर से हमें मकने की जरूरत ही नहीं पड़ती । हमारे लिए अन्दर की कीमत ही नहीं होती । हमारी स्वच्छता केवल बाह्यी और दिखावटी होती है । हमें सफ़ा होती है कि खेत की मिट्टी में काम करनेवाला किसान जैसे साफ़ रह सकता है । लेकिन मिट्टी में या खेत में काम करनेवाले किसान के कपड़े पर जो मिट्टी का रंग लगता है वह मँस नहीं है । सफ़ेद कमीज के बड़े किसीन लाल कमीज पहन लिया तो उसे रंगीन कपड़ा समझते हैं । जैसे ही मिट्टी का भी एक प्रकार का रंग होता है । रंग और मँस में कर्क है । मँस में अंतु होते हैं पसीना होता है, उसकी बहबू आती है । नुसिका तो 'पुष्पसंघ' होती है । पीता में लिखा है 'पुष्पीसंघ' बुद्धिवां' । मिट्टी ही का शरीर है और मिट्टी में भिन्नता है । उसी मिट्टी का रंग किसान के कपड़े पर है तब वह मँस कैसे ? लेकिन हमने तो बिल्कुल सफ़ेद, बग़ावत जितना सफ़ेद हीना है उससे भी बढ़कर सफ़ेद, कपड़े पहनने की आवश्यक पड़ गई है । बागो 'ग्राइट बाँस' ही किया है । उसे हम साफ़ कहते हैं । हमारी भाषा ही बिड़ल हो गई है ।

अभी उपचारण-व्यवस्था पर भी हमें ऐसा ही मिथ्या अभिमान है । वैज्ञानिक लोग जो उपचारण करते हैं उसे हम अपना कहते हैं । लेकिन पाणिनि तो कहते हैं कि लोग जो प्रयोग करते हैं वही व्याकरण है । तुलसीदास ने रामायण नाम लोगों के लिए लिखी है । वह जानते थे कि



देहाती लोग 'य' 'व' और 'घ' के उच्चारण में कर्ष नहीं करते। आम लोगों की बहान में लिखन के लिए उन्होंने रामायण में सब जगह 'व' ही लिखा। यह ब्रह्म हुआ गया। उनको तो आम लोगों की रामायण लिखायी थी। इसलिए उच्चारण भी उन्हींका हुआ चाहिए। लेकिन मात्र के परे किन्हे लोगों ने ता यमपुरी को बदनाम करने का निश्चय कर लिया है।

हमारे में अब भौम्मा पूजा-गाठ को ही बर्न माना जाता है। लेकिन क्या सन्ध परिषद में हमारी बर्न नहीं हुई। जो किता बेकाट, और अनुत्पादक लोगोंको ह्व बर्न मानते हैं। वेब कहता है "विश्व की उत्पत्ति करनेवाले को कुछ इति बर्नन करो। उसने सृष्टि का रास्ता दिखाया उसका अनुसरण करो।" लेकिन हमारी साधुत्व की कल्पना इससे उत्पी है। एक जानी बोल में बोलने का काम कर रहा है या एक बला रूत है ऐसा बिना अगर किसीने लिखा तो यह बिनाकार पत्थर समझा जायगी। 'क्या जानी भी यमपुरी के बीना नाम कर सकता है?' यह उवाक हमारे यहाँ बोल सकता है। "क्या जानी या भी सकता है? यह उवाक नहीं सकता।

हिन्दुस्तान की समृद्धि इस हद तक फिर गई, हनी कारण से बाहर के लोगों ने इन अपनी बीपी को हटाकर हिन्दुस्तान को बीत लिया। ठीक बाहर के लोगों ने भी ता यह आक्रमण की तयारी क्यों उठाई? परिषद से ब्रह्मकाय नाम के लिए। इसीलिए उन्होंने बड़े-बड़े धर्मों की बीत की। बरीर-यम करने-कम करने के बड़े हुए समय में बीत और मान्य करने की कल्पना दृष्टि है। हमारा मनीषा मात्र यह हुआ है कि हरएक राज बर धर्म का उपयोग करने कम कहा है। यही मनीषा दिखने दिखायी उसकी हुकूमत तभी तक बनी जबतक दूसरों के पात मनीष नहीं थी। मनीष से उपनि और मुक्त तब तक भिन्न जबतक दूसरों ने मनीष का उपयोग नहीं किया था। हरएक के नाम मनीष या मान्यर सभी धुक हो गई।

मात्र उवाक एक 'विद्विमान्मात्र' ही बन गया है। मानवों की तरह हरएक बीत रहा है कि एक-दूसरे को बर्न का काम। क्योंकि यह अपने हाथों में कोई नाम करना नहीं चाहता। हमारे मुबारक बीत करते हैं—

हाथों से काम करना कष्टदायक है। उसमें से किसी-न किसी तरकीब से छूट सकें तो बड़ा अच्छा हो। अगर वो बंटे काम करने पेट भर सकें तो तीन बंटे क्यों करें? अगर आठ बंटे काम करने तो सब साहित्य पढ़ेंगे और सब संगीत होया? कला के लिए बहुत ही नहीं बचता।

मर्तृहरि ने लिखा है—‘साहित्यमन्वीत-कलाविहीनः साक्षात्तम् पुच्छविषाचहीनः’—जो साहित्य-संगीत-कला में विहीन है वह बिना पुच्छ विषाच (पुस और सीप) का पशु है। मैं कहता हूँ—‘ठीक है, साहित्य मन्वीत-कला-विहीन अगर पुच्छविषाचहीन पशु है तो साहित्य-मन्वीत-कला वाला पुच्छविषाचवाला पशु है’ दूसरे एक पंडित ने लिखा है—‘काव्यभारतविमोदकं काव्यो यच्छति भीषताम्’—बुद्धिमान् लोगों का समय काव्य-भारत-विमोद में व्यतीत हो जाता है। समय बीते बिताता यही उनके सामने प्रकाश है। मानो वह उन्हें सामने के लिए उनके बरबादों पर जडा है। बाछ जा जाने ही वाला है। उनके जाने की चिंता क्यों करते हो? वह तार्किक कैसे होगा यह देखा। शरीर-भय का दुःख क्या मान लिया है यही बेरी समय में नहीं जाता। आनंद और सुख का जो साधन है उसीको बच माना जाता है।

एक अजरितन जनभाव को निर्माते पुण्य पुनिया में सबसे अधिक पददान कोन है? उसने जवाब दिया—‘विजयकी वाचनेंद्रिय अच्छी है यह।’ मर्षित खुश बड़ी है लेकिन दुःख भी हजम करने की ताकत नहीं है, उसको उन मर्षित में बड़ा मान? और वाचनेंद्रिय कैसे मजबूत होती है? वाच्य-श्राव्य में तो कालो यच्छति। उस में वाचनेंद्रिय बौद्ध ही मजबूत होनेवाली है। वाचनेंद्रिय तो व्यायाम में परिपक्व में मजबूत होती है। लेकिन व्यायाम व्यायाम भी बहुत मिनट का निरुत्साह है। मैंने एक रिताब देवी—‘रिटानटीन मिनिट्स एक्जरसाइज’। ऐसे व्यायाम के रीतिरिवाज बनेने या अल्पावृत्ती इनकी बिना ही नहीं होती। तीसरी भी अच्छी ही बर गया। इन लोगों ने व्यायाम का पारन भी हिफ्ज बचा गया है। बीजे में व्यायाम निरुत्साह वाच्यश्राव्य-विमोद में बीजे बच जाय बड़ी दिक्कत है। बीजे ही समय में सुदृढ व्यायाम करने की जो बज्जति है उससे

स्नायु (मसल) बनते हैं, मस्त्रांतनु (नख) नहीं बनते। और अगरसेठ मिस प्रकार पैर को का जाती है वैसे ही स्नायु बायोम्य को का बाले हैं। मस्त्रांतनु बायोम्य बढ़ाते हैं। बीरे-बीरे और छल्ल को आघात मिकटा है उससे मस्त्रांतनु बनते हैं और पाचनेद्विज मजबूत होती हैं। चौबीस बंटे हम ब्यापार हवा केते हैं लेकिन अगर हम यह सोचने लगे कि दिनभर हवा केने की यह तकलीफ क्यों उठायें वो बंटे में ही दिनभर की पूरी हवा मिक बाय दो अच्छा हो तो यही कहना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति आधुनिकी दबें तक पहुंच गई। हमारा विषय इसी तरह है। बकला है। बढ़ते-बढ़ते बांध बिना जाती है तो हम ऐनक लगा केते हैं। लेकिन बांधों न बिनाई इसका कोई तरीका नहीं निकालते।

हमारा स्वास्थ्य बिना पया है, पैरमाव बढ़ पया है और हमपर बाहर के लोगों का आक्रमण हुआ है—इस सबका कारण यही है कि हमने कमलिफ्त छोड़ी।

\* \* \*

यह तो हुआ जीवन की दृष्टि से। अब शिक्षण की दृष्टि से परिमय का विचार करें।

हमने शिक्षण की जो नई ब्याबी बनाई है उसका आचार बसोब है। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर के धाव मन का निकट संबंध है। बाव फल मनोविज्ञान (मालसहासब) का अध्ययन करनेवाले हमें बहुत दिखाई देते हैं। पर बेचारी को बूढ़ अपना काक-कोव जीवने का तरीका मानून नहीं होता। बीरह धाक के बाद मनुष्य के मन में एकाएक परिवर्तन होता है इसलिये लीकह ताक तक बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, यह सिद्धान्त एक माणसहासमी ने लुबे लुभावा। गीने कहा "क्या मन में परिवर्तन होने का भी कोई पर्व होता है? हम देखते हैं कि शरीर बीरे-बीरे बढ़ता है। किसी एक दिन एकदम से बूढ़ जंचा होपया हो ऐसा नहीं होता। तो फिर मन में ही एकदम परिवर्तन कैसे हो सकता है? इसका उत्तर इतना ही है कि इजिबरा बीरह धाक के बाद बच सेबी से बढ़ती है और मन का शरीर के धाव संबंध होने से विषय भी उची दिषाव से

तेजी से विकसित होता है। शरीर और मन दोनों एक ही प्रकृति में एक ही कोटि में आते हैं।

कार्काईल एक भारी तलबेला और विचारक था। उसके घंघ पड़ते-पड़ते कई जगह कुछ ऐसे विचार आयाते थे जो उसीके ही विचारों से भेस नहीं आते थे। डॉक्टरबार्थ का बीसा सीसा सरक विचार प्रवाह माकूम होता है बीसा उसके खेजल में नहीं बीकता। उसका परिच बाब में मुझे पढ़ने को मिला। उसने मुझे मानूम हुमा कि कार्काईल को छिर कै बर्ब की बीमारी थी। तब मुझे उसके खेजल-बोव का कारण मिक मया। मैंने सोचा कि जिस समय उसका छिर बर्ब करता होना उस समय का उसका खेजल कुछ टेढा-मेढा होता होमा। योन-शास्त्र में तो मन-बुद्धि के छिए प्रथम शरीर बुद्धि बतलाई गई है। हमारे सिसल-शास्त्र का भी आचार वही है। शरीर-बुद्धि के साथ मनोबुद्धि होती है। लडकों की मनोबुद्धि करनी है तो शारीरिक धम करके उनकी भूख बाबत करनी चाहिए।

परिधम से उनकी भूख बढ़ेगी। जिसको दिनभर में तीन बार लण्डी भूख लगती है उसे अधिक आधिक समझना चाहिए। भूख कमना मिश्र मधुप्य का धर्म है। भूख तो जनधान का धरेध है। भूख न होती तो दुनिया विकसुल अनीतिमान और अनामिक बन जाती। छिर नैतिक प्रेरना ही हमारे लंबर न होती। किसीको भी भूख-प्यास अपर न लगती तो हमें अतिथि-सत्कार का भोका कैते मिकता? सामने यह लभा लडा है। इसका हम क्या सत्कार करेंगे? इसको न भूख है न प्यास। हमें भूख लगती है इसलिये हमारे पास धर्म है।

लडकों ने काम करना है तो पिछक को भी उनके साथ परिधम करना चाहिए। ललात में लाडू लगाना होता है तो उसके छिए या तो नीकर रखे जाते हैं या लडके लाडू लगाने हैं। पिछक को हम कभी लाडू लगाने नहीं देखते। बिद्यापी ललात में पल्लू आनए तो वे लाडू लगाने कभी पिछक पल्लू आया तो वह लगाने ऐसा होना चाहिए। केरिब लाडू लगाने के नाम को हमने नीचा मान लिया है ना। छिर पिछक लडा यह कैते करें? पिछक की बुद्धि से भी परिधम लडकों से करवाने

है वह पिछक की राहों को नीचा लेने चाहिए और सड़कों के साथ चलने चाहिए। मैंने एक साबु टीकार की है। एक रोज़ बो-लीन कड़ियाँ बाँटी थीं। उनकी मैंने वह दिखाई और उसमें फिटनी बातें भी हैं वह समझाया। समझाने के बाद फिटनी बातें मैंने कहीं से सब एक-बा-लीन करके समझे दोहरावा की। लेकिन वह मैं कर सका क्योंकि साबु मैंने नए बनायी थी और उसको उपयोगमें लाया था।

इस तरह हर एक चीज पिछक की दृष्टि से सड़कों को दिखायी चाहिए। एक बार मैंने मे मुझसे कहा 'बाबीरी ने पीठना काटना शुरू बनाया मगर काम नुब करके परिचय की प्रतिष्ठा बना दी।' मैंने कहा 'मैं ऐसा नहीं मानता। परिचय की प्रतिष्ठा किसी एक महात्मा ने नहीं बनाई। परिचय की निम्न की ही प्रतिष्ठा इतनी है कि उसने महात्मा की प्रतिष्ठा दी।' बाबु हिन्दुस्तान में योगा-कर्म की ही इतनी प्रतिष्ठा है वह उन के योगात्म ने नहीं की है। प्रयोग द्वारा नुबरेव है।

हुमना की हर एक चीज हमको दिखा देती है। एक दिन मैं नुब में नुब रहा था। चारों तरफ बड़े-बड़े हरे नुब दिखाई देते थे। मैं सोचने लगा कि ऊपर से इतनी कड़ी नुब पड़ रही है फिर भी वे नुब होने क्यों हैं? वे नुब मेरे नुब बन गये। मेरी समझ में आया कि जो नुब ऊपर से इतने हरे-भरे बीजते हैं उनकी बड़ों बगीचों में पड़ी पड़ोनी हैं और नुब से उन्हें पानी निकल रहा है। ऊपर से नुब और बंदर से पानी दोनों की छपा से वह नुब हरा रंग उन्हें मिला है। इती तरह हमें बंदर से बगल का पानी और बाहर से उपरबनी की नुब मिले तो बड़ों के बड़े हरे-भरे ही बाब। हम ज्ञान की दृष्टि से परिचय की नहीं देखते इसलिए उसने तकलीफ़ मायूस होती है। ऐसे बीवी के लिए बगल का वह बाप है कि उसको बायीं ओर ज्ञान कभी मिलने ही बाबा नहीं।

फिटने पड़ने के ज्ञान निम्नता है यह ज्ञान बगल है। बगल बहुत पड़ने से हमारा दिमाग स्वतंत्र विचार ही नहीं कर सकता। बुरा विचार करने की शक्ति नुब ही जाती है। मेरी ऐसी राय है कि

बच गे। यह किताबें निकलीं तब से स्वतंत्र विचार-प्रवृत्ति कम हो गई है। कुरान खरीफ में एक संवाद आया है कि मुहम्मदसाहब से कुछ विद्वान् लोगों ने पूछा तुम्हारे पहले बितने पैगंबर आये उन सबन जमत्कार करके बिछाये। तुम तो कोई जमत्कार ही नहीं बिछाते तो फिर पैगंबर कैसे कम पड़े? उन्होंने जवाब दिया आपकीन-सा जमत्कार चाहते हैं? एक बीज बोया जाता है उसमें से बड़ा-सा वृक्ष पैदा होता है, उसमें फल बंधते हैं और उसमें से फल पैदा हो जाते हैं। यह क्या जमत्कार नहीं है? यह तो एक जवाब हो गया। दूसरा जवाब उन्होंने यह दिया कि मुक्त-जीसा निरखर आदमी भी आप लोगों को ज्ञान दे सकता है यह क्या कम जमत्कार है? आप और कीन-सा जमत्कार चाहते हैं? हमारे सामने ज्ञान में परिपूर्ण मिसर्ब जरा है। हम उसका सच्चा मर्म नहीं पहचानते इसलिए उसमें जो जानब भर है वह हमें नहीं मिलता।

रोटी बनाने का काम माता करती है। माता का हम पीरव करते हैं। लेकिन माता का असली माता-पन उस रसोई में ही है वह हम नहीं पहचानते। अच्छी रसोई बनाना अच्छों को सिखाना—इसमें कितना ज्ञान और प्रेमभावना जरी है? रसोई का काम यदि माता के हाथों से ले लिया जाय तो उसका प्रेम-साधन ही बर्बाद जायगा। प्रेम-भाव प्रकट करने का वह मौका कोई माता छोड़ने के लिए तैयार न होगी। उसीके सहारे तो वह जिन्दा रहती है। मेरे कहने का मतलब कोई यह न समझे कि मैं स्त्रियों पर रोटी पकाने का बोल लाहना चाहता हूं। मैं तो उनका बोस हलका करना चाहता हूं। इसीलिए हमने आश्रम में रसोई का काम मुख्यतः पुरुषों में ही कराया है। मेरा मतलब इतना ही था कि जैसे रसोई का काम माता छोड़ देनी तो उस का ज्ञान-साधन और प्रेम-साधन बर्बाद जायगा वैसे ही यदि हम परियम से बूझा करेंगे तो ज्ञान-साधन ही का बैठने।

लोग मुझसे कहते हैं तुम लड़कों में सबहूरी करना चाहते हो। उनके दिग तो मुकाब के फूक-जैसे बिल्लने और खेलने-कदने के हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक। लेकिन वह मुकाब का फूक फिट तरह बिखता है वह भी तो बराब देखो। वह मूर्खत्व ही स्वाभाविकी है। जमीन से सब

छत्र बस बैठा है, लूनी हवा में झँझा खाया होकर बूझ बारिष बार  
 तम सह्य करता है। बच्चों को भी बैठा ही रखो। मैं यह बसंत करता।  
 बसंत पूछ कर ही देखो कि पूछ को पानी देने में जानब बाधा है,  
 व्याकरण के नियम मोड़ते रहने में? सुरलाव (बर्षा) का एक उदाहरण  
 मुझे याद है। वहाँ एक आधुनिक पाठशाळा है। कठोर ७ से।  
 छात्र एक के एक बसमें पढ़ते हैं। बच्चों की राय है कि व  
 का शिक्षक अच्छा पढ़ाया है। परीक्षा को एक या दो महीने बा  
 वे एक उसने मुझ ७ से १॥ एक और बोनहर में २ से ५॥ एक म  
 राय को फिर ७ से ९ बजे एक—बानी कुल की बंटे पढ़ता प  
 किया। न याद है इतने बड़े यह क्या पढ़ता होना और शिक्षा की  
 क्या पढ़ते होने। कलक पाठ हो बने तो हम समझते हैं कि शिक्षक  
 ठीक पढ़ाया है। इस तरह ९-९ बंटे बड़ाई करनेवाला शिक्षक कार्य  
 हो सकता है। लेकिन मैं तीन बंटे कम की बात कहूँ तो कहूँ हैं “  
 कलकों का हिरान करना चाहता है।” ठीक ही है। वहाँ बड़े ही काम  
 बचने की छिफ में ही वहाँ कलकों को काम देने की बात बचा बच बने

तोय पूछते हैं कि "क्यों न हट्ट है, यह तो मान लिया ।" उल्टे उत्तर देना चाहिये, यह बाहर क्यों ? मेरा बचाना यह है । बचकी की परिस्थिति में । यह कीर्ति की बचकी है तभी बचकी माना । बेचारे मेहनत की कदं और उल्टे कुछ की बेचारी न हो । उल्टे उन्हें । बचाना मानेगा ? किसीने अगर कहा था कि "बचकी तो बुझा के दिन उल्टे में न आती और बचकी की बीमार न होने दो" उन यह पूछेगा फिर यह नाहक बचकी बुझाने का मतलब ? तो क्या हम कहेंगे कि बुझाए और बचकी न बचकी बचाने के लिए ? ऐसे बचकी में न कुछ बचाना या लक्ष्य है ?

आइसरो स्कूली में हम जमीन के आकारपर चिन्तन करेंगे तो पि की अभिवर्त्य न कर सकेंगे । आज पाँचवाँके कक्षों हैं कि 'तबका स्कूक पडन जाता है तो पडने काज के प्रति बुधा पैदा हो जाती है और हम किये बहु विकम्बा हो जाता है । फिर जैसे स्कूक क्यों पेरे ? पेरी

हमारी पाठशालाओं में उद्योग शुरू हो गया तो समस्तभार भाठा-पिठा कुसी से अपने घरों को स्कूल में लेते । लड़का क्या पढ़ता है, यह भी देखने लायक । माता तो लड़के की क्या पढ़ाई हो रही है, यह देखने के लिए भी माँ-बाप नहीं आते । उनको उसमें रस ही नहीं मिलता । पढ़ाई में उद्योग बाधित हो जाने के बाद इसमें रुचि पड़ेना । पाठशालों के पास भी काफी ज्ञान है । हमारा शिक्षक सबकुछ तो नहीं हो सकता । वह पाठशालों के पास जाकर और अपनी कठिनाईयों को बतायगा । स्कूल के बगीचे में अच्छे पपीते नहीं लगते तो वह उसका कारण पाठशालों से पूछेगा । फिर वे बतावेंगे कि इस-इस किस्म की खाद काछो खाद लगाव होना से पपीते में कौड़े लग जाते हैं । हम समझते हैं कि हम दृष्टि-काष्ठेय में पड़े हुए हैं इसलिए हमारे ही पास ज्ञान है । लेकिन हमारा बहुतसा ज्ञान फिटाबी होता है । जबतक हम प्रामाण्य उद्योग नहीं करते जबतक उसमें प्रपत्ति और बुद्धि नहीं होती । अगर हम पाठशालों का सहयोग चाहते हैं उनके ज्ञान से काम उठाना है तो स्कूल में उद्योग शुरू करना चाहिए । हमारे और उनके सहयोग से उस काम में सुधार भी होगा ।

यह सब तब होगा जब हमारे शिक्षकों में धर्म के प्रति प्रेम और भाव उत्पन्न होगा । हमारी गई शिक्षा प्रणाली इसी आधार पर बनाई गई है ।

## लोकमान्य के चरणों में अर्पित

४३

आज का नैमित्तिक धर्म लोकमान्य का पुण्य-स्मरण है । आज तिलक की पुण्यतिथि है ।

१९९ में तिलक शरीररूप से हमारे अन्तर नहीं रहे । उस समय मैं बंबई गया था । आर-बाप दिन पहले ही पहुँचा था । परन्तु वाशटर ने कहा अभी कोई घर नहीं है । इसीलिए मैं एक कमरे से ताबरमती आने को रवाना हुआ । मैं आता रास्ता भी बार-बार बदल रहा था कि मुझे लोकमान्य की मूर्ति का कक्षाघार मिला । मेरे आत्मन्त निकट के आत्मीय



सहस्रोपी और मित्र की मृत्यु का जो प्रभाव हो सकता है वही लोकमान्य के निधन का हुआ। मृत्युपर बहुत बहुरा बसुर हुआ। उठ दिन से पीपल में कुछ नयापन-सा आ गया। मृष्टे देखा गया थागी कोई बहुत ही देव करनेवाला कुटुम्बी बक बसा हो। इसमें धरा भी व्यपुक्ति नहीं है। आज इतने बरस होयवे। आज फिर उनका स्मरण करना है। लोकमान्य के घरों में अपनी यह पुण्य धर्माधिकि अपनी बहुरी मर्या के कारण है गया रहा है।

विष्णु के विषय में जब मैं कुछ कहने लगता हूँ तो मुँह से एक निष्कासना कठिन हो जाता है। बहुरा ही बठता हूँ। साधु-सन्तों का नाम लेते ही मेरी जो स्थिति होती है वही इस नाम से भी होती है। यानी उनके स्मरण में ही यह स्थिति संचित है। रामनाम को ही देखिए। फिरने यह बीबी का इस नाम के स्मरण से बहर होयवा। इसकी विनक्ति कौन कौन? अनेक आन्धोलन अनेक हीन इतिहास पुराण—इसमें से विनी भी बीब का उतना प्रभाव न हुआ होया जितना कि रामनाम का हुआ है और हो रहा है। पण्डों का घरन हुआ और बसुर हुआ। पण्डों का विकास हुआ और लय हुआ। लेकिन रामनाम की लता अबाधित बनी है। जिन्होंने पवित्र नहीं किने अपना धरीर परमार्थ में लगाया उनके नाम में लमा मामध्वी आ जाता है।

इसीमें मनुष्य की विशेषता है। आहार-विहायवि इतरी बातों में मनुष्य और वनू लगान ही है। वरन्तु जिस बहार मनुष्य वनू का वनू में भी नीच बन लगता है उसी प्रकार वरात्म्य में पीपल में यह परमात्मा के निकट भी आ सकता है। मनुष्य में ये बीबी स्थिति है। वनू की स्थिति बर्बाद है। उसकी बुराई की भी मर्मांश है। लेकिन मनुष्य के बल की आ इतर उठने की कोई नीचा नहीं है। यह वनू में भी नीच विर लगता है। और इनका इतर यह लगता है कि देवता ही बन जाया है। जिस नीचा में अपना जीवन जाने बतार के बिण्ड अर्थन कर दिया उनके नाम में बहुरा बड़ी पवित्रता आ जाती है। उनका नाम ही तारे के बलान हमारे मनुष्य पुरा है। हम निण्ड लर्थन करते हुए बहुरे हैं 'अविष्ट लर्थन'।

‘मार्गं च तर्पयामि’ अर्थात् तर्पयामि। इन श्रद्धियों के बारे में हम क्या जानते हैं ? क्या सात आठ सौ वर्षों में उनकी जीवनी लिख सकते हैं ? घायब एकाद सप्त भी नहीं लिख सके। लेकिन उनकी जीवनी न हो तो भी बसिष्ठ—यह नाम ही काफी है। मेरा विश्वास है कि संकटों बपों के साथ विष्णु का नाम भी ऐसा ही पवित्र माना जायगा। उनका जीवन चरित्र आदि बहुत-सा नहीं रहेगा किन्तु इतिहास के आकाश में उनका नाम तारे के समान चमकता रहेगा।

हमें महापुरुषों के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए न कि उनके चरित्र का। बरससक महत्त्व चरित्र का है। शिवाजी महाराज ने सौ-बो-सौ किंग बनाकर स्वराज्य प्राप्त किया इसलिए आज वह नहीं समझना चाहिए कि उसी तरह के किंग बनाने से स्वराज्य प्राप्त होगा। किन्तु जिस वृत्ति से उन्होंने अपना जीवन बिताया वह वृत्ति से कुछ हमें चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि उस समय का स्वर्ण हमारे काम का नहीं है। उसका बीतरी रहस्य उपवीची है। चरित्र उपवीची नहीं चरित्र उपवीची है। कर्तव्य करते हुए उनकी जो वृत्ति थी वह हमारे लिए आवश्यक है। उनके गुणों का स्मरण आवश्यक है।

एक कहानी यह है। कुछ कठकों ने ‘साहसी यात्री’ नाम की एक पुस्तक पढ़ी। फौरन यह तब किया गया कि बीसा उस पुस्तक में लिखा है बीसा ही हम भी करें। उस पुस्तक में बीस-गन्नीस युवक थे। वे भी वहां-तहां से बीस-गन्नीस इकट्ठे हुए। पुस्तक में लिखा था कि वे एक जंगल में गये। फिर क्या था ? वे भी एक जंगल में पहुँचे। पुस्तक में लिखा था कि उन कठकों को जंगल में एक घेर मिला। अब ये बेचारे घेर कहाँ से लायें ? आखिर उनमें से जो एक बुद्धिमान कठका था वह कहने लगा अरे भाई, हमने तो शूक से ही गलती की है। हम उन कठकों की गलत पटारना चाहते हैं लेकिन यहाँ तो सबकुछ उल्टा ही हो रहा है। वे कठके कोई पुस्तक पढ़कर बीसे ही निकले थे मुसाफिरी करने। हमने तो शूक से ही गलती हुई।

वास्तव यह कि हम चरित्र की सारी बातों का अनुकरण नहीं कर सकते । इतिहास से हमें सिर्फ़ कुछ ही लेने चाहिए और महापुरुष उठना समान रखना चाहिए । पूर्वजों के पुत्रों का महापुरुष स्वरूप ही था है । आज का वह भाई मुझे वाचन प्रतीत होता है ।

तिस्र का पहला पुत्र कौन-सा था ? तिस्र का पिता ब्राह्मण थे । लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है के भी उनका स्वरूप कर रहा है । तिस्र महाराष्ट्र के मराठे थे । लेकिन पंजाब के पंजाबी और बंगाल के बंगाली भी उन्हें पुण्य मानते हैं । हिंदुस्तान तिस्र का राष्ट्रमत्त और उनका मराठापन सबसे बड़ा ब्रह्मण्य है । यह ब्रह्मण्य है । इसमें रहस्य है— सोइया रहस्य है । इस ब्रह्मण्य में तिस्र का पुत्र तो है ही लेकिन हमारे पूर्वजों की कमाई का भी पुत्र है । जबता का एक पुत्र और तिस्र का एक पुत्र—दोनों के ब्रह्मण्य से यह ब्रह्मण्य हुआ कि ब्राह्मण और महाराष्ट्रीय तिस्र सारे भारत में सभी जातियों द्वारा पूजे जाते हैं । दोनों के पुत्र की ओर हमें ध्यान देना चाहिए ।

इस अवसर मुझे ब्रह्मणा की कथा याद आ रही है । रामायण में मुझे ब्रह्मणा की कथा बहुत प्यारी है । राम का साथ चरित्र ही सेवक है और उसमें यह कथा मुझे बहुत ही प्यारी है । बहराई से देखें तो राम भी राम का अवतार हो चुका है । यह भी रामलीला हो रही है । इसमें मैं कौन-सा हिस्सा हूँ कि जिस नाम का अधिनय करूँ वह मैं सोचने लगता हूँ । राम की इस लीला में मैं क्या हूँ ? रामायण हूँ ? नहीं नहीं । रामलीला भी वह बान्ति वह बन्ति मैं कहाँ से जाऊँ ? तो क्या जाऊँ हूँ ? नहीं । भारत की कर्तव्य-व्यवस्था उत्तरदायित्व का बोध उनको ब्याप्तता और त्याग मैं कहाँ से लाऊँ ? हनुमान का तो नाम लेने की भी हिम्मत नहीं होती । उसकी वह सेवा निष्ठा वह बन्ति मैं कहाँ से लाऊँ ? हनुमान मानो राम का हनुमान ही है । वो फिर बाँट में पुष्प नहीं है इसलिए क्या रामायण हूँ ? ऊँछूँ । रामायण भी नहीं बन सकता । रामायण की उत्कृष्टता महत्वाकांक्षा मेरे पास कहाँ है ? फिर मैं कौन-सा स्थाप हूँ ? कि जिस नाम का अधिनय करूँ ? क्या कोई ऐसा नाम नहीं है जो मैं बन सकूँ ? बटानु,

सबरी—ये तो सुमेधक थे। जन्म में मुझे अहम्या नजर आई। अहम्या तो पत्थर बनकर बैठी थी।

सोचा मैं अहम्या का अभिनय करके बड़ पत्थर बनकर बैठूं। इतने में वह अहम्या बोस उठी “सारी रामायण में सबसे तुच्छ वह मूढ़ पात्र क्या है ही ठहरी? अरे बुद्धिमान क्या अहम्या का पात्र सबसे निहृष्ट है? क्या मुझमें कोई योग्यता ही नहीं? अरे राम की यात्रा में तो सबोप्या से मेकर रामेश्वर तक हजारों पत्थर थे उनका क्यों नहीं उठार डूरा? मैं कोई नाकाबूक पत्थर नहीं हूँ। मैं भी बुनी पत्थर हूँ।” अहम्या की बात मुझे खंच गई। परन्तु अहम्या के पत्थर में पुनः वे तो भी वह सारी महिमा केवल उस पत्थर की नहीं। उसी प्रकार सारी महिमा राम के चरणों की भी नहीं। अहम्या के समान पत्थर और राम के चरणों—जैसे चरण दोनों का संयोग चाहिए। न तो राम के चरणों से दूसरे पत्थरों का ही उठार डूबा और न किसी दूसरे के चरणों से अहम्या का ही।

इसमें मैं अहम्या राम-न्याय कहता हूँ। दोनों के मिश्रण से काम होता है। यही न्याय तिलक के बुद्धिमान पर बटित होता है। तिलक का बाह्य चरम महाराष्ट्रीयता आदि सब भूलकर सारा हिन्दुस्तान उनकी पुण्य-स्मृति मनाता है। इन कमलकार में तिलक के गुण और जनता के गुण दोनों का स्थान है। इस कमलकार के दोनों कारण हैं। कुछ गुण तिलक का हैं और कुछ उन्हें माननेवाली सभारण जनता का। हम इन गुणों का बरा पूजस्करण करें।

तिलक का गुण यह था कि उन्होंने जो कुछ किया उसमें सारे भारतवर्ष का विचार किया। तिलक के फूल जम्बई में बिरे हमलिए वहाँ उनके स्मारक-मंदिर होंगे। वे पुनर्माँ रहे इसलिये वहाँ उनके स्मारक बनेंगे। उन्होंने मराठी में लिखा इसलिये मराठी भाषा में उनके स्मारक होंगे। लेकिन तिलक ने जहाँ-जहाँ का कुछ किया—चाहे जिस भाषा में क्यों न किया हो वह सब भारतवर्ष के लिए किया। उन्हें यह अभिमान नहीं था कि मैं ब्राह्मण हूँ मैं महाराष्ट्र का हूँ। उनमें पूजकता की भेद की भावना नहीं थी। वह महाराष्ट्रीय थे तो भी उन्होंने सारे भारतवर्ष का

ने वही जाकर हमें बेधाधिमाल सिखाया तब कही हम राष्ट्रीयता के परिचित हुए । पर वह पकड़ है । एकराष्ट्रीयता की भावना अगर हमें फिटाने सिखाई है तो वह हमारे पुण्यवान् पूर्वजों ने । पन्हींकी कृपा से वह अनुशीलन हमें प्राप्त हुई है ।

हमारे राष्ट्रपि ने हमें यह सिखावन दी है कि 'दुर्लभ भारते जम्' । 'दुर्लभ भारते जम्' 'दुर्लभ पूर्वजैः जम्' ऐसा पन्हीने नहीं कहा । काशी में बंदासत पर रहने वाले की किस बात की उदा होती है ? वह इसके लिए तत्पक्ता है कि काशी की गंगा की बाढ़ों का कारण बरकर कम रामेश्वर को बहाक ? मानो काशी और रामेश्वर उसके मकल का संबंध और पिछवाड़ा ही । वास्तव में तो काशी और रामेश्वर में बंधन की नीक का प्रसङ्ग है । परंतु आपको बापके सेष्ठ जपियों ने ऐसा वीचन दिया है कि आपका जीवन बंधन ही नीक का है । रामेश्वर में रहनेवाला इसलिये तत्पक्ता है कि रामेश्वर के समुद्र का एक काशी-विश्वेश्वर के अस्तक पर में कम बहाकना । वह रामेश्वर का समुद्र-जक काशी तक के सामेना । काबेरी और पोयन्नरी के जल में नहानेवाला भी जय मने 'हर मने' ही कहेगा । तब ठिक काशी में ही नहीं महीनर भी है । किस वर्तन में हम नहाने के लिए पानी केते है वही भी 'बयम्' (बयाम्) नाम से विना है । सैती व्यापक और वनिन जायना है यह !

यह भावना साम्प्रतिक नहीं किन्तु राष्ट्रीय है । साम्प्रतिक समुच्च 'दुर्लभ भारते जम्' नहीं कहेंगे । वह और ही कुछ कहेंगे । मुकायम में कहा है 'आमुका स्वदेश । नृजननमानने बाध ॥ (स्वदेशी नृजननमान्) पन्हीने भारता की कर्षा को व्यापक बना दिया । धारे बरमानों धारे किनो को ठोकर माला को प्राप्त किया । मुकायम के समान भद्रपुडों के जो साम्प्रतिक रज में रने हुए ने अपनी भारता को स्वतंत्र संचार करन दिया । अनीरणीयान् प्पुती नहीवान् इस भावना के प्रेरित होकर, धारे नेभानेको को धार धर की सर्वथ विनयना के बर्तन कर लके के जय है । जोन की बयम् बये कि ये धारे विनय के है, इनकी कोई टीका

नहीं है। परंतु दुर्लभ 'आर्ये जन्म' की जो कल्पना अधिमूर्ति ने की वह वास्तविक नहीं राष्ट्रीय है।

वात्सीकि ने अपनी रामायण के प्रारम्भिक श्लोकों में राम के पुर्ण का वर्णन किया है। राम का गुणगाय करते हुए राम कैश से इसका वे वर्णन करते हैं कि 'अमृतहृदय वात्सीर्य स्वैर्य च हिमवाभिर्'— विवरता ऊपरवाले हिमालय-जैसी और वात्सीर्य पैरों के निकटवाले समुद्र-जैसा। देखिए, कैसी विचाल उपमा है। एक साँस में हिमालय से लेकर कम्यकुमाठी तक क' हसन कराए। पाँच मील ऊँचा पर्वत और पाँच मील गह्रा सागर एकदम दिखावे। सभी ता रामायण राष्ट्रीय काव्य बन गया। वात्सीकि के राम राम में राष्ट्रीयत्व भर हुआ था इसलिए वे सार्वराष्ट्रीय रामायण रच सके। रामायण बितना महाकाव्य में प्रिय है उतना ही मनास करक में भी प्रिय है।

अंग्रेज का युरोपीय इतिहासकार हमसे कहा करते हैं कि तुम आपस में लड़ने रहे अंतस्व कमह करते रहे। आपस में लड़ना बुरा है, यह तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन यह दोष स्वीकार करते हुए भी मुझे इस आरोप पर अभिमान है। हम लड़ लेकिन आपस में। इसका अर्थ यह हुआ कि हम एक हैं यह बात हम इतिहासकारों को भी मंजूर है। एक छाना-ना मानव-समुदाय जैसी बचाने लगा कि हमारे अंदर एतना है आपस में झूट नहीं है तो उन में कौन-सी बहादुरी है? मान लीजिए कि मैंने अपने राष्ट्र की मरा राष्ट्र यानी मरा शरीर' इतनी संकुचित ध्यास्या कर ली तो आपस में कभी युद्ध ही न होता। हाँ, मैं ही अपने गुरुवर बट में एक बण्डा पड़ूँ तो अन्धता लड़ाई हीथी। परन्तु मैं ही मेरा राष्ट्र हूँ ऐसी ध्यास्या करके मैं अपने भाई से ना मैं धिमीसे भी लड़ूँ, तो भी यह आग की लड़ाई नहीं होती। क्योंकि मैंने तो अपने माते तीन हाथ के शरीर को ही अपना राष्ट्र मान लिया है। माराज हम आपस में लड़े यह अभिधीप नहीं है परन्तु यह अभिमानास्पद भी है। क्योंकि इस अभिधीप में ही अभिधीप लड़नेवाले ने यह मान लिया है कि हम एक हैं हमारा एक राष्ट्र है। महाकाव्य में पञ्चाय पर, गुजरात और बंगाल पर

विचार किया। जिस अर्वाचीन महाप्राणीय विभूतियों ने सारे पाठ्यक्रम का विचार किया। तिलक उनमें से एक थे। तिलक ने महाप्राणी को अपनी जगह में रखा और सारे हिन्दुस्थान के लिए कहते रहे। जो अपनी सेवा करना चाहता है, उसे वह सेवा किसी अर्वाचित स्थान में करनी पड़ेगी लेकिन उस अर्वाचित स्थान में रहकर ही जानेवाली सेवा के पीछे जो दृष्टि रहेगी वह विद्यालय व्यापक और अर्वाचित इलाही चाहिए। पाठ्यक्रम अर्वाचित है। लेकिन उसमें मैं जिस अवधान के दर्शन करता हूँ वह सर्वव्यापक व्यापी पर-बपर, सब-कुछ सबमें निवास करनेवाला ही है ऐसी भावना हो उसी वह वास्तविक पुत्र हो सकती है। जैसे स्वयं तथा अपने विष्णु स्वयं-मूर्त्यति। उस विष्णु-व्यापक विष्णु को यदि वह पुत्रारी पाठ्यक्रम में न देखेगा तो उसकी पुत्रा गिरी पाठ्यक्रम हीपी। सेवा करने में भी सुखी है। सुख्य है। अपने पास में रहकर भी मैं विवेकपर ही सेवा कर सकता हूँ। दूसरों को न कहते हुए जो सेवा की जाती है वह अवशोक होती है।

मुद्राण्य ने अपना बहुत नामक नाम नहीं छोड़ा। उनका यह पाठों में विचारों और सेवा कागज रहे। फिर भी दोनों की सेवा का एक एक है, अर्थात् है। यदि बुद्धि व्यापक हो तो जगत् नभ से भी अपार सुख मिलता है। मुद्राणा मुद्राणीयर ही तबुल केकर बसे थे। लेकिन उन तबुलों में प्रचंड शक्ति थी। मुद्राणा की बुद्धि व्यापक थी। बहुत बड़ा नभ करने पर भी कुछ बड़ाओं को बहुत बड़ा कम मिलता है। लेकिन मुद्राणा छोटी-ने कर्म से बहुत बड़ा कम प्राप्त कर रहे। जिसकी बुद्धि बहुत गिप्पाय पवित्र तथा समत्वयुक्त है, लेकिनमय और प्रेममय है वह छोटी-सी भी जिन्हा की हो भी समता कम महान् होता है। नृप्य बहुत बड़ा होता है। वह एक महान् आध्यात्मिक सिद्धान्त है। या का कम या ही दोनों का नहीं न ही, वह निरालय प्रचार मानता है। वह जगत् की स्वाही ने पवित्रता के स्वच्छ भाव्य पर विद्या होता है। उनका नभ पाया विज्ञान ही। अर्थात् वाच्य पर नहीं न लिखा हुआ है। यदि उनके मूल में निर्मल बुद्धि न हो तो कुछ सिद्धा है, वह प्रेम में रखा हुआ न हो, तो वह साधन पोषा प्रचार है।

परमात्मा के यहाँ 'कितनी सेवा' यह पूछ नहीं है। 'कैसी सेवा' यह पूछ है। तिलक अत्यंत बुद्धिमान विद्वान् नागा शास्त्रों के पंडित थे। इसलिए उनकी सेवा बनेकांगी और बहुत बड़ी है। परन्तु तिलक ने कितनी कीमती सेवा की उसकी ही कीमती सेवा एक पेहाती सेवक भी कर सकता है। तिलक की सेवा विपुल और बहु-वंशी भी तो भी उसका मूल्य और एक तुच्छ सेवक की सेवा का मूल्य बराबर हो सकता है। मात्र उसकी सेवा पर व्यापकता की मुहर लगी होनी चाहिए। यह व्यापकता मात्र के कार्य कर्मजो में कम पाई जाती है। कुछक कार्यकर्ता मात्र संकुचित दृष्टि से काम करते हुए बीच पड़ते हैं।

तिलक ने यही व्यापकता की। मैं भारतीय हूँ यह शुरू से ही उनकी वृत्ति रही। बंगाल में आन्दोलन शुरू हुआ। उन्होंने होकर उसकी मदद की। बंगाल का साथ देने के लिए महाराष्ट्र को खड़ा किया। स्वदेशी का रंका बखशाया। जब बंगाल लड़ाई के मैदान में खड़ा है तो हमें भी जाना ही चाहिए। जो बंगाल का दुःख है वह महाराष्ट्र का भी दुःख है।" ऐसी व्यापकता सार्वभौमिकता तिलक में थी। इसीलिए पूना के निवासी होकर भी वह हिन्दुस्तान के प्राण बन गये।

लेकिन इसका एक दुसरा भी कारण था। वह वा जनता की विशेषता। तिलक के वृत्त के साथ जनता के वृत्त का स्मरण भी करना चाहिए। क्योंकि तिलक अपने-आपका जनता के चरणों की बूझ समझते थे। जनता के दोष जनता की दुर्बलता बूटियां सबकुछ वह अपनी ही समझते थे। वह जनता से एकत्र हो गये थे इसीलिए जनता के गुणों का स्मरण तिलक के गुणों का स्मरण ही है।

यह जो जनता का वृत्त है वह हमारा जमाबा हुआ नहीं है। हमारे महान् पुण्यवान् विद्वान् बूटिबासि पूर्वजों की यह वृत्त है। वह पूज मानों हमने अपनी माँ के वृत्त के साथ ही पिया है। उन स्पष्ट पूर्वजों ने हमें यह सिखाया कि मनुष्य किस प्रात का किस प्रात का है यह देखने के बरके इतना ही देखो कि वह क्या है या नहीं वह भारतीय है या नहीं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि राष्ट्रवर्ष एक राष्ट्र है। कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजों



में बही आकर हमें बेधाधिमाम निश्चयाया तब कहीं हम राष्ठीयता से परिचित हुए । पर वह यथार्थ है । एकराष्ठीयता की भावना बनकर हमें किसीने सिखाई है तो वह हमारे पुण्यवान् पुरुषों ने । उन्होंनेकी कृपा से वह मनुषी देन हमें प्राप्त हुई है ।

हमारे राष्ट्रपि ने हमें यह निश्चयन ही है कि 'पुर्लभ भारते बभू' । 'पुर्लभ बनेषु बभू' 'पुर्लभ पुत्रीषु बभू' ऐसा उन्होंने नहीं कहा । कापी में बंयातट पर खूने वाले को किमु बाल की उठा होती है ? वह इसके लिए तत्परा है कि कापी की रंगा की बाँपी वा काँवर बरकर कम एमेस्वर को बहाई ? मानो कापी और एमेस्वर उसके मकल का बंधन और निश्चयाया हो । वास्तव में तो कापी और एमेस्वर में पंद्रह सी मीन का कानका है । परंतु आपकी आपके सेष्ठ अधियों ने ऐसा बीमन दिया है कि आपका बीमन पंद्रह सी मीन वा है । एमेस्वर में खूनेवाका इसलिए तत्परा है कि एमेस्वर के तबल वा बल कापी-बिस्नेस्वर के मस्तक पर में बल बहाईया । वह एमेस्वर का समुद्र-बल कापी तक के बामेया । कापेरी और गोरापरी के बल में नहानेवाका भी बल गने 'हूर बने' ही कहेया । बंया सिर्फ कापी में ही नहीं बहापर भी है । ब्रित बर्तन में हम नहान के लिए पानी केते हैं उसे भी 'बकाक' (बकाक्य) नाम दे दिया है । कौसी व्यापक और पवित्र भावना है यह !

वह भावना आध्यात्मिक नहीं किन्तु राष्ठीय है । आध्यात्मिक मनुष्य 'पुर्लभ भारते बभू' नहीं कहेया । वह और ही कुछ कहेया । मुकाएम ने कहा है 'आमुखा स्वयेध । मुनमनपानने बाल ॥ (स्वयेधी मुनमनयम्) उन्होंने आत्मा की मर्जीरा को व्यापक बना दिया । सारे बरबादी सारे किसी की तोड़कर आत्मा को प्राप्त किया । मुकाएम के समान महापुरुषों ने जो आध्यात्मिक रस में रसे हुए वे अपनी आत्मा को स्वयं तत्पार करवा दिया । 'अधीरशीवान् महुती महीयान्' इस भावना में प्रेरित होकर सारे बेबाबेरी को पार कर की सर्वत्र विजयवा के बर्णन कर सके के बल है । जोन भी बयल नये कि ये सारे विरल के हैं इनकी कोई बीमा

नहीं है। परंतु दुर्जन 'जाते जग' की जो कल्पना जर्मियों ने की वह वास्तविक नहीं राष्ट्रीय है।

वास्मीकि ने अपनी रामायण के प्रारम्भिक श्लोकों में राम के मृषों का वर्णन किया है। राम का गुणधाम करते हुए राम कैसे वे इसका वे भी वर्णन करते हैं कि 'समुद्रद्वय वास्मीयै स्वयं च हिमवातिव'— 'स्विरता ऊपरवाके हिमालय-सीपी और वास्मीय वैरों के निकटवाले समुद्र-सीपा।' देखिए कैसी विद्याक उपमा है। एक ताल में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के वर्णन कराए। पांच मील ऊंचा पर्वत और पांच मील गहरा सागर एकदम दिखावे। उसी को रामायण राष्ट्रीय काव्य बन गया। वास्मीकि के रोम-रोम में राष्ट्रीयत्व भर चुका था इसलिए वे सार्व-राष्ट्रीय रामायण रच सके। रामायण ब्रिटना महाराष्ट्र में प्रिय है। उतना ही मद्रास केरल में भी प्रिय है।

बंजरे या यूरोपीय इतिहासकार हमसे कहा करते हैं कि "तुम आपस में कहते रहें बरतन कहते रहें। आपस में कहना बुरा है यह तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन यह दोष स्वीकार करते हुए भी मुझे इस आरोप पर अभिमान है। हम कहे लेकिन आपस में। इसका अर्थ यह हुआ कि हम एक हैं, यह बात इन इतिहासकारों को भी मंजूर है। एक छोटा-सा मानव-समुदाय सखी बनारसे लम्बा कि हमारे अंदर एकता है आपस में फूट नहीं है। तो उस में कौन-सी बहादुरी है? मान लीजिए कि मैंने अपने राष्ट्र की मेरा राष्ट्र वाली मरा घरीर' इतनी संकुचित व्याख्या कर ली तो आपस में कमी युद्ध ही न होगी। हाँ मैं ही अपने मुह पर बट से एक बण्ड बड वु तो जलनला ललाई होगी। परन्तु मैं ही मेरा राष्ट्र हूँ ऐसी व्याख्या करके मैं अपने भाई से या से किसीसे भी अब तो भी यह आपस की ललाई नहीं होगी। क्योंकि मैंने तो अपने साहे तीन हाथ के घरीर को ही अपना राष्ट्र मान लिया है। भारतीय हम जानम में कहे यह अभियोग सही है परन्तु यह अभियोगास्पद भी है। क्योंकि इस अभि योग में ही अभियोग कमानेवाले ने यह मान लिया है कि हम एक हैं हमारा एक राष्ट्र है। महाराष्ट्र ने पञ्जाब पर, गुजरात और बंगाल पर

बहादुरों की फिर भी यह एक राष्ट्रीयता की आत्मीयता की भावना गन्ध नहीं हुई।

जनता के इस गुण की बरीकत तिसक सब प्रांतों में प्रिय और पूज्य हुए। तिसक-नामी तो अलौकिक पुरुष है। सब प्रांत उन्हें पूर्वोक्त ही। परन्तु राजबोयाकाचार्य बमनाकाकभी आदि तो साधारण मनुष्य हैं। लेकिन उनकी भी सारे प्रांतों में प्रतिष्ठा है। पंचायत महासम्मेलन केन्द्रिक उनकी आदर करते हैं। हमें उसका पता नके ही न हो। लेकिन एकराज्यीयता का यह बहाना पुन हमारे गुण में ही चुक-विच गया है।

आज तिसक का स्मरण सर्वत्र किया जा रहा। उनके ब्राह्मण होने हुए भी महाराष्ट्रीय होते हुए भी सब जनता सर्वत्र उनकी पूजा करेगी। क्योंकि तिसक की दृष्टि व्यापक थी। यह सारे हिन्दुस्तान में एकदम थे। यह तिसक की विशेषता है। भारत की जनता प्रातानिमान आदि का खयाल न करती हुई मुन्नी को पहचानती है। यह भारतीय जनता का गुण है। हम दोनों के मुन्नी का यह बमलकार है कि तिसक का सर्वत्र सब कीम स्मरण का रहे है। जैसे एक ही नाम की मुठली से वेद आका और आम पैदा होते हैं। उसी प्रकार एक ही भारतमाता के बाहुल्य बुरा-बुरा पुन बिछाई स्ते हैं—कोई आनी कोई स्नेही। फिर भी मीठे और मुलायम आम जिस मुठली से पैदा होते हैं। कभीसे पैदा का कठिन बर भी पैदा होता है। इसी तरह से हम ऊपर से मिठने ही जिस बनी न बिछाई हैं। तो भी हम एक ही भारतमाता की संतान हैं। यह कदापि न भुलना चाहिए। इसे ध्यान में रखकर नैम-आन बहाते हुए ऐतर्क्यों को सेवा के लिए तैयार होना चाहिए। तिसक ने ऐसी ही पैदा की। आका है आप भी ऐसी सेवा करने।

नकली घी के सम्बन्ध में जनता के हित का प्रतिपादन करनेवाली यह पुस्तिका ठीक समय पर ही प्रकाशित की जा रही है। नकली घी के अन्धर घी का एक भी घुस नहीं है। कप और रंग भी के बीसा और कीमत भी सं कम। लोगों को लगता है कि हम भी ही जा रहे हैं।। और भी की नकल करके झाड़कों से अनमागा पैसा कूटने का अवसर यह पूँजीपतियों को देता है। घेर की जाक ओढ़कर जनमें नुमनेवाले यधे की कहानी हमने बचपन में ईसपनीति में पढ़ी थी। परन्तु वह तो केवल कल्पित कहानी थी। यहा वह तो सत्य कथा है।

घी की उपयुक्तता के विषय में हमारा हजारेों वर्षों का अनुभव 'आयुर् वैद्य' इस छोटेसे सूत्र में आयुर्वेद ने रच दिया है। नकली घी बाजों का बाबा है कि उनका भी बड़ी क्षति जनता का देता है और तेज है उन्हें बचा केता है। परन्तु घी में जो जीवन-शक्ति है वह नकली घी अर्थात् जनस्पर्ति में नहीं है। इस बात को सब जानते हैं। फिटने ही वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट रूप से कहा भी है। इसके विपरीत यह भी कहा गया है कि इसमें जीवन को हानि पहुंचानेवाले तत्व हैं। इसका अध्ययन करने का प्रयास पूँजीपति कर रहे हैं। वे इस प्रयत्न में भी हैं कि इसमें उन्हें वैज्ञानिकों का समर्थन मिल जाय। सच है उन्हें यह भी मिल जाय और नकली घी नुनवान् सिद्ध कर दिया जाय। क्यों कि पुराने कोय कह गये हैं -सर्वे घृणा काव्यमयते।

बाहार में प्राणीजन्म कोई चीज नहीं हो इस विचार से मैंने बीच में दो बार तीन तीन वर्ष तक बी नून एकदम छोड़ दिया था। इस प्रयोग में मैंने पूर्वघह को छोड़कर समसम चार महीने कीकोबेम का प्रयोग किया। यह भी विचार था कि बरि यह प्रयोग सफल रहा तो सारे आयम में

\* गोसेवा-संघ ने नकली घी नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की है।  
उसकी प्रस्तावना।

उपेक्षा कर रहे हैं। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता तो ये कोकोबेन का एक उत्तम प्रचारक बन जाता। परन्तु उस निर्जीव वस्तु से मुझे रतीघर भी काय नहीं हुआ। इसके विपरीत बैलबाजी से विक्रम ब्रह्म की टांचे ठेक का मैंने खूब उपयोग करके देखा और उससे मुझे काफी लाभ हुआ। हमारे यहाँ कई लोगों ने यह प्रयोग करके देखा। बाहर भी कई पित्रों ने यह प्रयोग किया। उन्हें भी काय हुआ।

इस अनुभव का सम्बन्ध यहाँ इस क्रिये किया कि क्वाबटी वनस्पति ये भी के वृक्ष तो है ही नहीं परन्तु जानी के निकले टांचे ठेक की बराबरी भी वह नहीं कर सकता। परन्तु यह कोच कहते हैं कि ठेक वाला भी एक वनस्पति है। उससे जलता को बचाना है। ऐसी दमपूर्व माया का उपयोग करनेवाले बैलबाजी के टांचा ठेक से तुलना क्यों नहीं करते? यदि वे तुलना करके देखेंगे तो पाया जायगा कि वनस्पति भी के प्रचार द्वारा ठेक बना और भी भी पया और हाथ बाधा पुष्टा ऐसी स्थिति बनना की होती।

इस वनस्पति भी की सहायता के सारे देश में व्यावसायिक मित्रत्व तक रही है। जिससे जलता की वीषण-हानि वन-हानि और उत्पन्न-हानि भी हो रही है। इसलिए यह बकती है कि बाघ के और निकट नदियों में बसे किने जानेवाले कारखानों में जमनेवाले पंखों की हानि की चिंता कोचकर सरकार कायूब द्वारा इस वनस्पति भी को एकदम बन्द कर है। फिर वह कुरकल से लीजती रहे कि इन पंखों का दूधरा क्या उपयोग हो सकता है। मैं जाका करता हूँ कि हमारी स्मरण्य सरकारें इस प्रश्न की ओर दृष्टि और तीव्रतापूर्वक ध्यान देंगी।

## १ स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा का पुनरुच्चार

अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे कार्यकर्ताओं को ज्ञान की कुराक जितनी पहुँचानी चाहिए उतनी पहुँचाने की व्यवस्था हम नहीं करते। अपने राज्य की विधायिका और प्रान्तों की विधायिका के सिवाय से हमारे पास कार्यकर्ता बहुत कम हैं और उन कार्यकर्ताओं के पास ज्ञान की बूँदी इससे भी कम है। हमें बहुत-से कार्यकर्ताओं की जरूरत है। लेकिन हम निर्दोष नहीं लगाने चाहते। अगर हमारे पास कर्तव्यमय चारिध्वान् और अपने कार्य की धूमिका अभीमाति समझनेवाले ज्ञानवान् कार्यकर्ता होते भी हैं तो भी काम बहुत होगा।

आज से ठीक एक महीना बाद ६ जनवरी को हम स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा करनी है। पहले की हमी प्रतिज्ञा का अधिक स्पष्ट भाषा में पुनरावृत्ति है। करीब दस वर्ष में हर साल हम उसे पुनरावृत्ति हैं। इसी बड़ी पुनरावृत्ति का क्या प्रयोजन है यह आप लोगों की समझाने के लिए मैं उस प्रतिज्ञा का स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ।

हम कहते हैं कि अब स्वराज्य की लड़ाई नजदीक आ रही है लेकिन वह जल्द है। "लड़ाई करीब है" कहने का मतलब यह होता है कि आज लड़ाई जारी नहीं है। यह बात सही नहीं है। हमारी लड़ाई तो निरंतर जारी ही है और जारी रहनी चाहिए। हमारी लड़ाई का रूप एक नदी के समान है। वह निरन्तर बहती ही रहती है। फिर भी उसके प्रवाह में बरसियों के और बरसान में बदल जाता है। जहाँ से हम नदी का जलनी रूप देना चाहते हैं विष्णु वह बहती तो अलबत्ता रहती है। उसी प्रकार हमारी लड़ाई निरन्तर-निरन्तर रूप में ही भी निरन्तर जारी है। हम कार्यकर्ताओं की यह धारणा होनी चाहिए कि हम तो हमेशा लड़ाई में ही लगे हुए हैं।

तो यह मानते हैं कि अवशक हम नहीं कर रहे थे और अब लगने लगे हैं उनके सामने यह प्रश्न पैदा होता है कि अब लगाई के लिए क्या तैयारी करे ? वे सोचते हैं कि अब बेल में आना पड़ेगा इसलिए अपनी आरंभ तकनीक चाहिए । लेकिन मैं तो कहता हूँ कि हमारी कलाई हमेशा तैयार है । हम कलाई की आरंभ डाक चुके हैं । अब उन बाण्डों के बहकने का क्या मतलब है ? अब क्या बिना कलाई की आरंभ डाकनी होगी ? हमें निरंतर यही बात याद रखना चाहिए कि हमारी कलाई हमेशा तैयार है ।

इस साल स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा में कुछ बातें जोड़ दी गई हैं और उन बातों के साथ इस प्रतिज्ञा का पुनरुच्चारण करने के लिए कहा गया है । लेकिन क्या अज्ञान न हो क्या गिरि पुहरीली से क्या होगा ? मुझे एक कहानी याद आती है । एक वा छात्र । उसने अपने बैठे से कहा कि 'राम-नाम अपने से मनुष्य हर एक संकट से पार हो सकता है ।' उसके शब्दों में शिष्य को अज्ञान तो भी लेकिन उसे इसका कुछ-कुछ विश्वास नहीं था कि राम-नाम चाहे जिस संकट से उसे पार देगा । एक बार उसे नदी पार करनी थी । वह बेचाप जबैधडाक रामनाम पढ़ते हुए नदी पार करने लगा । बीते-बीते उसे एक पानी में गया और कहा कि 'मैंने कहा हुआ सबी मुस्किरा से बापक आया ।' कुछ से कहने लगा 'जनादार नाम स्मरण किया लेकिन पानी कम नहीं हुआ । सब अकारण गया ।' कुछ बीता 'अनेक बार नामस्मरण किया इसीलिए अकारण गया ।' अन्तर नामस्मरण में तुझे अज्ञान भी तो एक बार किया हुआ नामस्मरण तुझे कांटी क्यों नहीं लगा ? अज्ञान कम भी इसीलिए तुझे बार-बार नामस्मरण किया और इसीलिए बोले जाने । स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा एक बार धर्मो-मोक्ष-दुर्बल करनेवाला सचमुच निरवयवी है । यह हम मान सकते हैं । लेकिन अगर वह हर एक प्रतिज्ञा करने लगे—इस साल नगर एक की प्रतिज्ञा अगले साल नगर दो की प्रतिज्ञा तीसरे साल नगर तीन की प्रतिज्ञा इस तरह प्रतिज्ञाएं करने लगे—तो यह एक होने लगेगा कि इस प्रतिज्ञा का कोई अर्थ भी है या नहीं ? केवल नीतिगत पुनरुच्चारण प्रतिज्ञा कुछ नहीं होगी ।

## २ स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों ?

लेकिन इस आत्म की प्रतिज्ञा महज बुझाने के लिए नहीं है । उसमें महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है । हमारी गुलामी के बनेक कारण हैं । अंग्रेजी राज्य पर हम कई आरोप कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा आरोप तो यह है कि अंग्रेजी राज्य की बनीकत हमें एकात्मिकता कि देने मिली । आप अगर लोगों से पूछेंगे कि 'आपकी स्वराज्य की परिभाषा क्या है' तो वे इस प्रकार बताव देंगे आप कहें हैं कि बाठ प्रांतों में कांग्रेस का राज स्थापित हो गया । कांग्रेस का उस तरह का राज भारत-भारतों प्रांतों में हो जाय और अलग-अलग को अधिकार नहीं मिले वे वे भी सब मिल जाय मगर हमारी एकात्मिकता खो-कि-खो-खो बनी रहे तो हम तो यही कहेंगे कि यह स्वराज्य नहीं है । यही हमारी परिभाषा है । परराज्यत्व की जगह स्वायत्तता प्राप्त हो जाय मगर भूखों मरना बसा ही रहे तो केवल भारत की ही जनता नहीं बल्कि भारत की जनता की बीसी सोचनीय बसा में रहनेवाली ससार की किसी भी देश की जनता कहेंगे कि हम यह स्वायत्तता एकात्मिकता नहीं चाहते । न हम स्वायत्तता उपवास के कादक हैं न परराज्यता उपवास के । हम तो भूखों मरना ही नहीं चाहते । हमें एकात्मिकता ही नहीं चाहिए, फिर उसका विद्यमान कुछ भी क्या न हो ।

कुछ बक्ता बाध में आकर कहेंगे हैं कि 'गुलामी में बाह जितना जाने को मिले तो भी हमें गुलामी नहीं चाहिए स्वतंत्रता चाहिए । फिर, स्वतंत्रता में हमारी बाह जितनी भी बुरी हाकत हो भूखों भी क्यों न मरना पड़े । लेकिन उन्हीं बक्ताओं से अगर आप यह पूछें कि 'अगर स्वराज्य में ऐक्यात्मिकता न हो तो ? तब वे कहने लगते हैं कि 'ऐसा स्वराज्य किस काम का ? उनसे पूछिए कि "ऐक्यात्मिकता गुलामी की अपेक्षा बिना ऐक्यात्मिकता स्वतंत्रता क्या अच्छी नहीं ?" लेकिन बात उनके गक नहीं उतरेगी । "स्वराज्य की कमी भुलाय के पूरी नहीं हो सकती यह कहनेवाला बिना ऐक्यता स्वराज्य की कल्पना से भी बचपते हैं । तब बतलाइए कि अगर भूखों मरने की कल्पना से साधारण आदमी बचाने को तो क्या आवश्यक ?



बहु मूत्रे कोरुष की फाउकरी नामक जाति के एक निवार की बार बायी है । फाउकरी अग्री जाति के मरे हुए मारपी के रहता है । ऐसे अवधि समय में बाधन बनेबा ली रट रटकर मरेबा अनुक मरेबा ली अमक काम कर-करके मरेबा लेकिन अगर फाउकरी बनेबा ली बन का प्यार मरेबा । यह बाध की संस्कारवान् पर्यवता नहीं चाहता उसे अरुच की संस्कार-हीन स्वतंत्रता ही प्रिय है । यही और बनेके बूझों की सहायी बघर है । बनेका बुझा कहने तथा कि "मूत्रे न मरु" की यह शान चाहिए और न यह पर्यायिता । अगर बनता की भी मही हास्य होनी ला हने अर्थन स्वतंत्रता ही दिखाई देती । स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा या डेठ केर-नाक न बनी आई है—

‘अधिष्ठे बहुवाय्य यमिधि स्वरस्य

इस वेद-वचन में स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा अत्यन्त की गई है । अधिष्ठे वा अर्थ है अत्यन्त व्यापक जिसमें सबको मन-मान का अधिकार हो । और 'बहु वाय्य' में मनसब है—जिसकी बहुलता की रक्षा के लिए आवश्यक है, ऐसे स्वतन्त्र न बिधु इन कोषिष्ठ कर रहे हैं—यह उक्त प्रतिष्ठा की अर्थ है । अतएव यह कि उक्त अधिष्ठे के अर्थों के प्रतिष्ठे अवाधुरता के इन अमान तक नहीं स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा विद्यमान है । वेद की प्रतिष्ठा बनेकी बाध चाहने में ठीक वैसी ही है । अतएव भी बहुवचन का प्रयोग है ।

मागुष यह कि इन अपने ओषीमे व्याख्यानों या कविताओं में स्वतन्त्र की वा व्याख्या करने हैं यह बात बनता के मते नहीं उठती है । विमर्ष अथ अथ का इतनाय न ही वैना स्वतन्त्र बनता नहीं चाहती । उम निर्मितक उपधानों का अस्मात् है । एकवचनी विवरणी के उपधात की यह बायी है । लेकिन रोच का भूषों मरणा यह सहा नहीं कर सकती । आप इसे हमार पदुत्थ मके ही यह कोषिष्ठ पावे हने मानन-नपु मान कोषिष्ठ केनित इस माननीय नपु को वेदमर नाम चाहिए ।

अनाधवाधिका और आधवाधिका के वचन में नहीं उच्छास है । हमारी भी मुख्य पुकार नहीं है । इन आकाङ्क्षी नहीं चाहते । हने अत्यन्त

अब चाहिए । चाहे चाप इसे हमारा अधिकार कहें, कर्तव्य कहें, या और किसी नाम में पुकारें । हमें चाहिए जर पेट खाने की स्वतंत्रता ।

हिंदुस्तान में इस प्रकार की स्वतंत्रता स्थापित हो यह हमारा प्रधान विचार है । स्वराज्य के विषय में मैं विचार करता हूँ इसका कारण यह कि हिंदुस्तान में स्वराज्य के बारे में विचार न करना महापाप है । स्वराज्य का संघर्ष आकाशवाणी से मुक्त होने का संघर्ष है । बीसा कि विलक महाराज कहते थे यह 'बास-रोटी का संघर्ष' है ।

### ३ स्वतंत्रता का मार्ग अहिंसा और उसके ऊपर बढ़ा

कोई-कोई पूछते हैं कि अहिंसा से स्वराज्य कैसे मिलेगा ? इसकी चर्चा अगर हम आज शुरू करें तो यह स्वराज्य प्राप्ति तक खत्म नहीं होगी । इसलिए मैं इस फेर में नहीं पड़ता । वर्तमान यूरोप का चित्र अहिंसा का पर्याय-वाचक है । अहिंसा के समापन से क्या होता है इसका पता मौजूदा यूरोप की देखने से चलता है । छोटे-छोटे राष्ट्र तो आज कण्ठ कापे का रहे हैं । आजकल तो सभी काम विजली के बटन की तेजी से होते हैं । पहले आदमी धी-धी बर्त पीते थे अब तहाफ-तहाफ मर जाते हैं । पंद्रह दिन में पूरे-के-पूरे राष्ट्र नाश हो जाते हैं । पहले ऐसी बातें न किसीने देखी थीं न सुनी थीं । आज तो मानो बटन दबते ही राष्ट्र नष्ट हो जाता है । चीन का कितना बड़ा हिस्सा जापान निकल गया है, इसका आज हमें पता ही नहीं । अविध्य में अब नया नक़्सा तैयार होगा तब हमें पता चलेगा । घरानाओं की इसती तैयारी करने पर भी बाहिर चीन की क्या हाकल हुई ? फिर हिंदुस्तान-बीसा अखिलकसेसर राष्ट्र घरानाओं से स्वराज्य कब पा सकता है ? 'अतेमहि' (कोपित करना) तो आज के खाने से शुरू ही है । क्या उसी तरह अनंत काक तक कोपित ही करते रहें ? आज तो सब कोई ताड़ी में ही विश्वास करते हैं ।

कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि 'गुप्त' नए विचार नहीं पड़ते । आधुनिक विचारों के साथ परिचय नहीं बढ़ाते । मुनता हूँ कि ये विचार यूरोप से बहाज में आते हैं-और बंबई के बंदर पर कपते हैं । अगर उधर से जो

बुद्ध जाता है वह सब अच्छा होता है। ऐसा तो अनुभव नहीं है। अगर मैं इन्फ़्लूएन्जा की हवा आई जिससे साठ लाख आसानी तक गते। बिचारों की हवा के से जकोरे बचाए-मेहरबानी बंद कीजिए। ठूक पिछा करने के लिए जिस पाठशाला में भाग्य यह तो भी सोचने की बात है। जिस पिछा की पाठशाला में बीच ही कड़ियाँ और सिर्फ दो बार पुस्तकें हैं। उसकी पाठशाला में भी क्या हम आसने? यूरोप के जोय बहुत-सी पुस्तकें किसते हैं। उनके पीछे बर्ष भी बहुत करते हैं, यह मैं जानता हूँ। लेकिन ठाक-ठाक मैं यह भी तो देखता हूँ कि वे सीज पर पुस्तकें हैं किन्तु नुन ज्यादा बर्ष करने हैं। हमें विचार को ज़ीसे बह्य करना चाहिए, जिसका सब विचार में निस्वाय हो। सकराचार्य-बीजा कोई हो ता उसने हम विचार के लगे हैं क्योंकि हमकी तो यह बतिका है कि मैं विचार ही हूँ। उल्लेख पुछिए कि अगर मेरी समझ में न आता तो? तो यह बड़ी बराबर देता कि मैं फिर समझाऊँगा। और फिर समझ में न आता तो? 'बुद्धा समझाऊँगा' और फिर भी न आता तो? 'फिर समझाऊँगा समझाऊँगा' ही जाऊँगा। यह सब विचार से ही समझाऊँगा। जिसकी ऐसी कड़ियाँ हैं उस सकराचार्य से विचार सीखने को मैं तैयार हूँ। ऐसी कड़ियाँ अगर कोई वर्मन या एडमिन करता तो उसकी पुस्तक भी मैं खरीदता। लेकिन यह सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम बेटी पुस्तक पढ़ो। और अगर हम पुछते हैं कि 'हमारी समझ में न आता तो?' तो यह बराबर देता है पिछोने। जिसका विचारों की जेबका कड़ी में अधिक निस्वाय है उसके विचार कीज के?

यूरोप की पद्धति का अनुसरण करना हिन्दुस्तान के बल में ही नहीं है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तानियों के हविचार तीन किसे यह बड़ा वैदिक अपराध लिया है। मैं भी यह मानता हूँ। अचर्यवर्ती समूचे राष्ट्र के हविचार तीनता चीज अपराध है। लेकिन मैं अपने दिम में सोचता हूँ कि हम मुद्दीयर कोभी ने सब समय के पन्नीस करोड़ लोगों के हविचार तीन कैसे किसे? हम पन्नीस करोड़ के हाथ क्या पाह जाने गये थे? उनके हविचार नापते ही इन्होंने वे कैसे किसे? इतना एक ही कारण

हो सकता है। वे हथियार हम लोगों के अंग नहीं थे। अगर हमारे जीवन के अंग होते तो वे छीने नहीं जाते। तुकाराम ने एक भले मादमी का शिक्र किया है। उसके एक हाथ में डाल और दूसरे हाथ में तलवार थी। बेचारे के दोनों हाथ उससे हुए थे। इसलिए वह कोई बहादुरी का काम नहीं कर सकता था। वही ग्याम तो यहांपर भी बटित नहीं करना है न? इसलिए हमारे हथियार छीन लिये गये इसका सीधा अर्थ यही हो सकता है कि हिंदुस्तान के लोगों के स्वभाव में हथियार नहीं थे। कुछ कौड़ी आठियां थीं। दूसरे लोग भी हथियार रख सकते थे। लेकिन रखे-रखे उनपर अंग बढ़ गया था।

लेकिन इसका यह मतलब इरादिल नहीं कि हिंदुस्तान के लोग बहादुर नहीं थे। इसका मतलब इतना ही है कि उनका हथियारों पर भार मझार नहीं था। हिंदुस्तान के सारे इतिहास में यह आरोप किसीने नहीं किया कि यहां के लोग खुरबीर नहीं हैं। सिकंदर को सारी भरती नरम लगी। लेकिन हिंदुस्तान में उसने खामी डोकर खाई। जहां-जहां ऊट जा सकता था वहां-वहां मुसलमान अंग में लगे गये। जहां खजूर और रेत की बर्तन ऊट बहता चला गया। लेकिन हिंदुस्तान में प्रवेश पाने में उन्हें बीस साल लगे। हिंदुस्तान बहादुर नहीं था इसका इतिहास में कोई संशय नहीं है।

लेकिन हमारी संस्कृति की एक मर्यादा निश्चित थी। इसलिए हमने दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण कभी नहीं किया। किसी-न-किसी कारण से हमारी संस्कृति अहिंसक रही। लगी ली हमारी पैलीस करोड जनता है। यूरोपीय राष्ट्र को चार करोड ही की बात कर सकते हैं। यहां पैलीस करोड हैं।

इसका यह कारण है कि हिंसा का मिर्जात दूटा-भूटा और अहिंसा का सिद्धांत साबित है। यूरोप की हासन काब के प्यासे-बैसी है। बमीन पर पटकते ही टकड़-टकड़े हो जाता है। आप परा एकाध बाँच का प्यासा बमीन पर पटककर समासा देखिए। यूरोपीय राष्ट्रों के नरमों के समान छोटे-बड़े टुकड़े सीखाई देने। लेकिन हम लोगों ने अपना पानी पीने का

जाना बड़ी हिचकत से स्थापित रखा है। कोई सम्बन्ध बँधने बाधे हैं वहाँ  
 किराये पर एक कमरा ले लेते हैं। जकेले एक भिया और बकेली एक बीबी  
 —यह जनता का परिचार कहफाने कथता है। यही हाल यूरोपीय राष्ट्रों  
 का है। यूरोप हमें सिखाता है कि अगर हम बहिष्का का कार्य अपनाएँ तो भी  
 एक राष्ट्र की हितवृत्त से जी सकेंगे। यह बात हमारी जनता बड़ी बल्की  
 समझ जाती है। केवल हम सिविलों के बने वह अचटक नहीं उठती  
 क्योंकि हम परदे-भिद्ये लोग अंधेओं के यालत-मुच को ठहरे। अंधेओं का हम-  
 पर बरकस्त है। उन्होंने हमारे दिमागों पर बाध कर दिया है। इतीन्द्र  
 तो पूजा का नहीं ठिकाना न होते हुए भी हम बड़े पैमाने पर उत्साह  
 की लड़ी लड़ी करते किया करते हैं। हितवृत्त बरबाद करने की भी नहीं  
 पर बात करते हैं पुनर्जीवर कोलने की।

अद्वैती राज में हमारी आज जनता का यह नुबखान हुआ है कि वह  
 भूकों मरने लगी है और विभिन्न वर्ग का नुबखान इस इन्द्रि-नारदन्व के  
 रूप में हुआ है। हम उनकी तीन करोड़ की किराये करीरते हैं।  
 सिविलिस्ड पात्रि को लकी बरकस्त यहकर, हाथ बाँडकर उन पुस्तकों  
 का पढ़ने हैं और तीन करोड़ रुपये दूरदराज में देने हैं। उन्होंने हमारी  
 बलि गद-जय—बाने बनने लगे (बध) में कर ली है। हमने कहा जना  
 है कि उनमें सिद्धा है। क्या सिद्धा है? बहुत बड़े पैमाने पर हत्या  
 करने की क्या वह जी बड़े पैमाने पर उत्साह का ही एक रूप समझा  
 जाय हम उनमें क्या जीवें? लबाय धारण भीवें? विन मोर्षों में  
 पैनीय बनाइ जनता को लगे में बाध रखा है लबायधारण जानने हैं बा के  
 या लगे दा तीन-तीन करोड़ के लगे-जहाँ राष्ट्र बनाकर आग में लड़ने  
 लबाय लगे? कहा जना है लकी जानने में लगे में एक बाधि हुई  
 और उनमें लबाय लबाय लबाय लबाय के सिद्धा लबाय हुआ। हमने  
 किनम ही लगे व लुट्टीकर लारनी हम देश में जाने और हमने उनकी  
 रखा की लगे लगे हम लबाय जानने ही लगे हैं वे यूनीय मेरे बात  
 लगे लगे कि हम लुटने लुटने का बात नहीं? लुने हबको लगे लगे  
 लगे लगे लुटने का लुटने लबाय लबाय?

याद रखिए कि अगर आप हिंसा के केर में पड़े तो इस देश के यूरोप के समान छोटे-छोटे टुकड़े होकर ही नहीं रहेंगे बल्कि हमारी सास परिस्थिति के कारण टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। हमारा तो पूरा ही हो जाएगा।

#### ४ हमारी साधन-सामग्री : विधायक कार्यक्रम

हमारी स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा के तीन भाग हैं। पहला—स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों है, दूसरा—स्वतंत्रता किस मार्ग से प्राप्त करनी है उस मार्ग में अड़ता और तीसरा—हमारी साधन-सामग्री अर्थात् रचनात्मक कार्यक्रम। अबतक वो भागों का विवरण दिया। अब रचनात्मक कार्यक्रम पर आता हूँ।

रचनात्मक कार्यक्रम में हिंदु-मुस्लिम-एकता अस्पृश्यता-निवारण सामंतीवाद और जातीय आधि का समावेश है।

मुख्य बात यह है कि हम सच्चे दिल से और लगन से काम करें। लोग कहते हैं 'तुम रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर देते हो लेकिन उधर विघ्ना क्या कहते हैं अंबेडकर का क्या कहता है वह भी तो सुनो। उसे मुनकर मुस्सा आता है। अंबेडकर कहते हैं कि 'इन लोगों ने पूना का समझौता बिना और इन्हीं बचमासों ने उसे तोड़ दिया। हम कहते हैं 'हमने ईमानदारी से उस समझौते पर अयक करने की कोशिश की। पर जरा बसुस्तिथि तो देखिए। अनता में क्या हो रहा है? दूर की बात मानें बीजिए। सेवाश्रम और पीनार की ही से बीजिए। पीनार में कातने के लिए वो लकड़े आने हैं उनमें कुछ हरिजन लकड़े भी हैं। उनमें एक हरिजन लकड़े से मैंने कहा 'गू जाना पकाना जानता है? उसने कहा 'नहीं।' मैंने कहा 'हमारे यहाँ रसोई बनाने आया कर, हम तुझे सिखा देंगे। वह हमारे यहाँ रसोई बनाने आने लगा। मैं पीनार के कुछ लोगों को मीठा देने लगा। कुछ से भी बस-पात्र लोग आये वे ही आये। लेकिन अब कोई नहीं आता। मैं जहाँ जाय के बूब से भी बनाता हूँ और मट्ठा मुक्त में बाँटता हूँ। लेकिन मुक्त का मट्ठा देने के लिए भी कोई नहीं आता। यह श्राव है।

मज्झा हम कार्यकर्ता जीव भी जगत् से काम करते हैं। वो बात भी नहीं है। किसी कार्यकर्ता ने कहा था कि एक हरिजन अम्बे के को बिल्कुल जगत् बिना क बेट के समान अपने परिवार में रखो तो वह कहा है कि यह बात हमारी स्त्री को पसंद नहीं है। मैरी या तो मानेगी ही नहीं। "स्त्री का पसंद नहीं है। या मानती नहीं है।" यह सब सही। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ है? नहीं कि हम हरिजनों को दूर रखते हैं। इसलिए अम्बेकरता मुक्त अवतार ही बनता है। चाहे किसी प्रकार की स्त्री न हो। हरिजनों ने वह वेतना तो देना करवा है। वह ह्वाय मरीठा कैसे करे? "इस पसंद नहीं है। वह मानता नहीं है। इन बातों का मूल्य हमारे नारीक हरिजनों को अपनाने से भी अधिक है। हम कहते हैं। हम हरिजनों को अपने घर में नहीं रख सकते। हम उनके घर भोजन नहीं कर सकते। इस तरह हमसे ह्वाय कैसे मिलेगा?

धमाकबाजी कहा है। तुम यह बलुस्वता-निवारण संघट ही छोड़ो। पटीसी और मुक्त के अन्तर्गत धमाक को छोड़ो। मैं कहता हूँ। "बाई, तुम्हारी बुद्धि बड़ी मज्झी है। मैं उसे स्वीकार करने को भी तैयार हूँ। लेकिन बाई मेरे, यह काम नहीं आयेगी। श्रुतिशास्त्र से स्थापित कनाक ज्ञान बुद्धि में और नहीं है? लेकिन मरु मृत रिया हुआ बट्ठा भी दर्शन ज्ञान मैने को तैयार नहीं है। यह ज्ञान तुम्हारी तरकीब से हल नहीं होता। तुम कहो कि जब बुद्धि कम हो जाती है। ऐस में एकको में जीव भूत नहीं मानते। लेकिन इसमें तो बहुत-बहुत कठमठ अम्बेजा की है। इसका यह अर्थ नहीं कि जगत् ने बुद्धिमान भागना छोड़ दिया है।

अरधमेवतहृत्वेन सत्यं च सुतम्या भूतम् ।

अरधमेवतहृत्वाद् हि सत्यमेव विधिष्णोते ॥

(हजारों अरधमेवों के साथ सत्य लेना यथा पाया यथा कि सत्य ही चेष्ट है।) हरिजनों के लिए योक्तिन जीतना उम्मीद जगद्गतिना देना ये सब बाह्य बुद्धि अरधमेवों के लक्षण हैं। ऐसे हजारों अरधमेव-यज्ञों की अम्बेजा एक हरिजन-जगत् अपने परिवार में रखना—बिना प्रेम से ह्वाय अपने दुर्दुबिों के देख जाते हैं। जहाँ प्रेम से उनके पाप अपहृत करना—यह

सत्य अधिक महत्व रखता है। हमें उसके मुँह-मुँह में घामिष्ठ होना चाहिए, उन्हें अपनाया चाहिए और इस तरह उनकी स्थिति को बोट सेना चाहिए।

हिंदू-मुस्लिम-एडवा के संघर्ष से भी ऐसा ही खिलवाड़ किया जा रहा है। आज जो कुछ भी हो रहा है मैं उसे खिलवाड़ ही कहूँगा। एक कहता है 'तुम आपस में लड़ते हो हमीलिए तुम्हें स्वराज्य नहीं मिलेगा। दूसरा बजाव देता है स्वराज्य नहीं है। इसीलिए तो आपस में लड़ाई होती है। —ऐसा समाचार चल रहा है। अगर देहात में जाकर देखिए। वहाँ हिंदू-मुसलमानों में बैर नहीं है। सब पुष्प तो उनमें बैर है ही नहीं। कुछ महत्वाकांक्षी बेकार और पड़े-झिंके लोग दोनों को कडाकर खिलवाड़ करते हैं। इन लोगों के तीन विरोध ध्यान में रखिए—पड़े झिंके महत्वाकांक्षी और बेकार। ये लोग हिंदू-मुसलमानों को बरबस उबाड़कर उनके झगड़ों का खिलौने की तरह उपयोग करते हैं।

इसका क्या इलाज किया जाय? इलाज एक ही है। वहाँ-कहीं ऐसी बुर्बटना हो जाय वहाँ जाकर हम अपने प्राण दे दें। यह उपाय देहात में काम नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ से बुरा नहीं होते। पड़े-झिंके बेकार और महत्वाकांक्षी लोग वहाँ बँधे कराते हैं—या उनके घरों में कहें तो 'अवस्था करने हैं'—वहाँ जाकर इसका प्रयोग करना चाहिए। इन व्यवस्थापकों ने दुनिया को परेशान कर रखा है। उनसे इतनी ही निन्द है कि 'आई वह बँधा छोड़ो और बुरा अवस्थित बनो। लेकिन वे मारने नहीं। इसलिए यही एक इलाज है कि जहाँ गया हो जाय वहाँ जाकर हम अपना सिर फुड़वा दें। सी-बा-सी शांतिपरायण लोगों को ऐसे मौकों पर अपने सिर फुड़वा देने चाहिए।

इन लड़कों का कोई हरा-हिमाय ही नहीं। वे सिर्फ हिंदू-मुसलमानों में ही नहीं हैं। पहले ब्राह्मणोंतर दल का ही। जब भुलते हैं, कोई मरठा-कीर्ण भी स्थापित हुई है। भूखमरे टकड़खोरों का बाजार है। मैं जब बड़ीसे में रहता था तो वहाँ का एक पारसी किसी स्त्रीद्वार के उपलक्ष्य में कभी-कभी मिथारियों को ब्रह्म बाँटता था। उन टुकड़ों के लिए वे आपस में लड़ते थे।



बैठा ही बह है। सरकार ने जो दफ्ते मिलेने उन्हें वे जीव में ही हस्तगत चाहते हैं।

हमारे तत्त्वज्ञान में मृत्यु के डर को स्थान नहीं है। और जब ऐतिह्य के जमान में मूर्खों मरने का भी सम्भाव्य रूप होपया है। इसलिए बह बैठा हो रहा हो बह हमें धार्मिकता काकर बैठ जाना चाहिए। इच्छा हो तो काठना मर कर बैठा चाहिए। इतना काफी है। हम लोगों की ऐसी चारबा है कि बिना नारिकेल और छिन्नूर बढाने पुत्रा नहीं होती। नारिकेल की बगल मौलवी नारंगी आम जाकि बढाने में काम नहीं बढता। नारिकेल और छिन्नूर ही चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना तिर कुम्हारकर अपना एतल बढावें ता पुत्रा पूरी हो जावनी। केन-केन के समझाते न हम समयों का निपटारा नहीं होवा। न 'केन' चाहिए न 'बेन'। सुनिश्चय जीव से तत्त्विकता केने किया बाव?

बाबी के विषय में भी लोग इसी तरह पूछते हैं। कहते हैं कि बाबी तो ठीक है लेकिन वह काठने की क्या बात क्यों कहा रहे हैं? मैं कहता हूँ कि क्या कहें? अगर काठने के लिए न कहूं तो क्या सेवई बनाने के लिए कहूँ? आप तो कहते हैं न कि लोग मूर्खों मर रहे हैं? ऐसी हाव में कुछ-न-कुछ निर्माण करने की किया ही राष्ट्रीय क्रांत्य हो सकती है। इसीको आप अनुशासन कहते हैं। नहीं तो स्वराज्य के आंदोलन में आप बनवा को किस तरह धार्मिक करेने? अगर कोई नाम न हो तो मिर्क मुल-बैठा बागुनी जावनी ही स्वराज्य का आंदोलन कर डेव्या—बर्बाद व्याख्या है सध्या। बाकों बटोवों लोगों को स्वराज्य के आंदोलन में सीधे धार्मिक होने की कोई तरीका निकालिए।

जो ठाकीय निकाले वह भी ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसे सत्य में समझ ले। लक्ष्यधारणा को जब कोई बात आप सीर पर लोगों के सामने रखनी होती है तो वे एक-एक बंध बने टावनी में धीरे-धीरे होते हैं। पुरीय में तो बह छिन्नूर धीरे-धीरे ही जाय नहीं बढता बिना हैने बढते हैं। बह का मरदूर बिना बर ने समाचार मांग जाते हैं। तत्पर्य वह कि स्मृत स्पष्ट और ठानी का ध्यान बाहुल्य करवी-भायक भीय होनी चाहिए। ठानी

कुछ काम होना। बाकी और जरूरत लोगों की समझ में आसानी से जानेवाला अहिंसक आंदोलन का प्रत्यक्ष चिह्न है। उससे सारे राष्ट्र में स्फूर्ति की जाग पैल सकती है। अगर इस इमारत में कम काम छय जाय तो इसके बचने में कितनी बेर लयमी? आप ऐसा हिसाब न लगाइए कि इसमें पहली चिनचारी लगने में बाकीस साल बचे तो सारी इमारत बचने में कितने साल बचेंगे। ऐसा ऊपटाय नैराशिक आप न करें। इस इमारत में काम करने में बाकीस साल बचे ही कम बचे हों लेकिन उसके बचने के लिए एक बंटा काफी है। इसलिए लोटे के समान अति के सिद्धांत रटने-रटाने से काम नहीं लगेगा। सिर्फ लोटा पहाने से राष्ट्र प्रगच्छित नहीं होता।

‘इकित्ताय जिहादाय’ इत्यादि कई तरह के मंत्र अच्छे-बुरे और पड़े-निकसे आदमी भी रास्ते पर उज्जस्वर से चिल्ला-चिल्लाकर पड़ते हैं। पड़े-निकसे लोग कहते हैं कि पुराने लोगों को मंत्रों में बेहद विश्वास था। मेरी सिकायत यह है कि आप लोगों का विश्वास मंत्रों में पुराने आदमियों की बलिष्ठता कहीं अधिक है। स्वराज्य का मंत्र आप जनता तक कैसे पहुंचावेंगे? इसका एक ही रास्ता है—मंत्र के साथ लज्जा भी चाहिए। जनता के साथ संपर्क कायम रखने के लिए मंत्र की शोकक किसी-न-किसी बाह्य कृति की जरूरत है। इतिहास में इस बात के सबूत विद्यमान हैं कि ऐसे लज्जामुक्त-मंत्र से समूचे राष्ट्र प्रगच्छित हो पड़ते हैं।

#### ५. विधान-परिषद् और हमारी पात्रता

आज हम क्या मांग रहे हैं? हम आज ही स्वतंत्रता नहीं मांगते। यह ‘मांग’ हम आज नहीं कर रहे हैं। हम इतना ही कहते हैं कि आप अपनी बेक-नीयवी साबित करने के लिए इतना तो करें कि हमारी विधान परिषद् की मांग संजून कर दें।

यह विधान-परिषद् क्या है? आप सिर्फ शब्दों से चिपके न रहिए। स्वराज्य जब मिलेगा तब मिलेगा पर शब्दों के आश्रय से तो आज ही छुटकारा पाइए। विधान-परिषद् की मांग का इतना ही मतलब है कि हर एक वांछित व्यक्ति को मतदान का अधिकार हो और वह फिर राज्य

का राज्य बाह्यता है वह तम करने की उसे बाधाही हो । अगर वह वह तम करे कि नीचुरा राज ही बण्णा है तो भी कोई हर्ज नहीं ।

‘हरिजन’ में बापू के नाम एक अंग्रेज का लिखा पत्र छपा है । वह कहता है कि सब लोगों की राज केने के लक्षण में पढ़ने के बहने समाने लोगों की सहाह से इसका निर्णय किया जाय । उसकी बात मुझे भी बंधती है । ‘आरमी पीछे एक राज’ वह बात तो मुझे भी बेनुकी-नी मान्य होती है । हरएक को एक ही राज क्यों ? एक ही शिर है इसलिए । शिर की तरफ ध्यान नवा इसलिए ‘पी आरमी’ एक राज का नियम बना । और अगर कानों की तरफ ध्यान बाता तो ? तब हरएक की दो-दो उर्में होती चाहिए, ऐसा कहते । हरएक के दो कान होते हैं इसलिए हरएक की दो उर्में होती चाहिए । हरएक को एक ही राज का अधिकार होना चाहिए, इसका मुझे कोई सपुष्टिक कारण नजर नहीं आता सिवा इसके कि हरएक के एक ही शिर होता है । क्योंकि हमारा वह मनुष्य है कि एक मनुष्य में बिलगी बुद्धि होती है उसकी अपेक्षा दूसरे में हजार गुनी अधिक होती है । शिर भी बापू ने उस अंग्रेज राजान की दो बराबर दिया वह ठीक है । बापू पूछते हैं कि ये समाने लोग हैं कहा और उनका प्रमाण-पत्र क्या है ? यह प्रमाण मुझे भी कुंठित कर देता है । मैं एक समाने को दूसरे हजार आधमियों की अपेक्षा अधिक महत्त्व देता हूँ । लेकिन इस समानेपन का प्रमाण-पत्र क्या हो ? बाब तो यही परिभाषा ही गई है कि बालसराम बिसे प्रमाण-पत्र है ही यही सबादा है । इस तरह के समानों ने मोक्षमेक-परिवर्त् में भी भयका किया उसे दुनिया जानती है । अगर यह कहा जाय कि बिसे कापेस कहेगी वह सभासा समसा जाय तो यह बात भी बहुत-से लोग मानने को तैयार नहीं हैं । हम अपने घरों में भी यही करते हैं । जब किसी एक की या किसी बुरबुर की बात मानने के लिए परिवार के लोग तैयार नहीं होते तो हम सभीकी राज के केते हैं । यही अब तम किया गया है । विधान-परिवर्त् द्वारा हम इस प्रकल का निपटारा करनेवाके हैं ।

कहा जाता है कि इन निराशर लोगों की राज केने से काम कैसे बचेगा ? मैं कहता हू कि लिखने-पढ़ने का वह स्वर्ण मोक्षवाका क्यों ?

बिना तकलीफ़ के दूसरे लोगों के घरों में जाग दूख देने की आकस्मिकी की हिमाकत का नाम है सिखना-पढ़ना। इस सिखने-पढ़ने से बहुत नुकसान हुआ है। सेवाप्राम के महारमा यात्री किशोरलालभाई से कुछ कहना चाहते हैं तो एक पुराने पर किसकर बंध लिफाफे में भेजते हैं। वह लिफाफा केकर एक आदमी आदमी किशोरलालभाई को दे देता है और वह बापू की बात समझ लेते हैं। बचपन में हम 'बोलती चिपटी' (टाफ़िन चिप) का किस्सा पढ़ा करते थे। लोग कहते हैं कि देखो क्या बमरफ़ार है। पढ़ने-लिखने की कला की बरीक़त चिपटिया भी बोलने नहीं। मेरी यह सिकायत है कि सिर्फ़ चिपटिया ही बोलनेवाली नहीं हुई, बल्कि बोलनेवाले चिपटिया जैसे बूढ़े हो गये। अगर लिखने की कला न होती तो यात्रीजी को अपनी अपह्न छोटकर किशोरलालभाई के पास जाना पड़ता। लेकिन हमेशा ऐसा करना मुश्किल है। इसलिए दूसरा उपाय यह करना पड़ता कि उन्हें अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरह समझा-बुझाकर होसवार बनाना पड़ता कि वे ठीक-ठीक संवेष्टा पहुँचा सकें। लेकिन लिखने की कला की बरीक़त आदमियों का काम चिपटिया बनाने से बच सकता है। यात्रीजी के पास बिचने बेबक़ल आदमी रख सकते हैं उतने क्या कमी प्राचीन ज़पियों के पास रख सकते थे? आज बिद्दी के जरिये यात्रीजी की बात बीच के आदमियों को लाँचकर मंडक के समान छलान मारकर किशोरलालभाई के पास पहुँच जाती है।

हिंदुस्तान के लोग बेह-बकरियों की जाति अपह्न हैं तभी तो तीन बार लाख घोरें उनपर राज्य कर सकते हैं। इसकी तो नेहें भी कोई नहीं संभाल सकता। इस तरह की बातें मैं अवसर व्याख्यानों में सुनता हूँ। मेरा बधाय यह है कि अगर हिंदुस्तान के लोग बेह होते तो उनकी बेहमाफ़ के लिए बहुत से लोगों की ज़क़रत पड़ती। आदमी है—और मिम्मेदार और समझदार आदमी है—इसलिए उनकी राज्य-व्यवस्था के लिए बहुत आदमियों की ज़क़रत नहीं। वे फ़ाक़नू तीन-बार लाख घोरें बच नहीं ले तब भी उनका राज्य कुछ अच्छी तरह चलता था।

यहाँ के लोग अक्सर मर्के ही हैं लेकिन बजान नहीं हैं । हमारे यहाँ  
 रक्षण कभी बहुत नहीं हुई कि स्त्रियों को मतदान का अधिकार हो या  
 नहीं । यूरोप में स्त्रियों को मतदान का अधिकार के लिए पुनः लड़ना  
 पड़ा । हमारे यहाँ एनीबेसेट और एरोविनीरेवी का कांग्रेस का सम्मेलन  
 आयोजन करना स्वाभाविक माना गया ।

अतः यह कि यहाँ के लोग समझदार और अनुभवी हैं । पढ़े-लिखे  
 न हों तो भी विचार-परिपक्व के लिए प्रतिनिधि चुनने के लायक हैं ।

---

# प्रासंगिक

## १ गरीबों के मुक्तियार

गरीबों के मुक्तियार परीब ही होना चाहिए । यदि यह न हो तो कम-से-कम उनका दिक् तो ऐसा हो जो गरीबों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होता हो । गरीबों के साथ उन्हें सहानुभूति हो । कम-से-कम गरीबों से उन्हें प्रेम तो अवश्य ही ।

हम अपने आपको गरीबों का मुक्तियार कहें और अपना हुजूरपन भी कायम रखें यह नहीं हो सकता । हारकाबीस जब पांडवों के मुक्तियाद बनकर बुर्खान से आतशीत करने के लिए गए तब उन्होंने उनसे बहुत प्रार्थना की कि वे राजमहल में ही ठहरे । परन्तु जयवान ने यह स्वीकार नहीं किया । उन्होंने विदुर की कुटिया ही पसंद की । उसके सामने जयवान ने बकुल को छोटा बना दिया । विदुर के कमर पर बिछाया दिया । और उसे धूप-राख से भी अधिक सुखवायी मान लिया । विदुर की सामपाठ बड़ी चाबसे खाई, और उसके सामने जमूत को कजा दिया । ऐसा उन्होंने क्यों किया ? क्योंकि वे भूके नहीं थे कि मैं उन पाण्डवों का प्रतिनिधि बन कर आया हूँ कि जिन्होंने बारह वर्ष तक वनवास में और एक वर्ष के अज्ञात वाद में जाने कितने कष्ट लहे हैं । पांडवों के और भिरे जीवन में कुछ मेल होना चाहिए । यह मेरा धर्म है । एक और राजमहल का आतिथ्य और दूसरी तरफ पांडवों के दुखों का रोना सुनाना यह एक नाटक ही होगा । जयवान का यह उदाहरण ग्रहण करने योग्य है । बच्चे की भूख किस प्रकार माँ को लगती है उस प्रकार जिसे जगता के दुखों का दर्द होता है वही उसका सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकता है । कहीं ऐसा ही सकता है कि भूके बच्चे की माँ उस छोड़कर भोजन करेगी ?

(बहाउद्द-बर्न २५ १ २४ से संक्षिप्त)

## २ स्वतंत्रता का गुलाम

परिचयी नीतिधाम्नि में एक अनौपचारिक प्रश्न है 'पूर्व नीतिमान् पुरुष' अनीति का काम कर सकता है या नहीं ? एक वक्ता कहता है— "नहीं क्योंकि अनीति की धमकता है वह 'पूर्व' नीतिमान् कैसा ? घुट घोने में मिकाबट कैसे ? दूसरे वक्ता कहते हैं— 'धमकता होती चाहिए । यदि पूर्व पुरुष में अनीति की धमकता भी नहीं होती तब तो पूर्व पुरुष नीति का एक 'बैत' बन जायेगा । जो 'नीति का गुलाम' हुआ वह न तो नीतिमान् है और न पूर्व । डॉक्टरार्थ ने ईश्वर को सर्वज्ञ कहा है । उसपर भी आपत्ति उठानेवाले ने इसी प्रकार का प्रश्न उठा दिया है । यह कहता है— सर्वज्ञ वाणी सब जाननेवाला । यदि कहा जाय कि ईश्वर कभी तो सबकुछ जानने का काम करता है और कभी नहीं तो सब यह यह काम नहीं करता तब यह 'सर्वज्ञ' नहीं हो सकता । अच्छा और यदि वह जिम्मे घाटी का काम करा करता है ऐसा कहे तब तो 'वह ज्ञान का गुलाम' बन गया । क्येकीकी क्येकीकी का गुलाम नीतिमान् पुरुष नीतिमत्ता का गुलाम और सर्वज्ञ परमेश्वर ज्ञान का गुलाम और वह कैसा ? यह है 'स्वतंत्रता का गुलाम'

(महापुरुष-वर्ग १-८-२४)

## ३ नहीं—ईश्वर की बहती हुई करुणा

नहीं के किनारे खड़ेवाले लोगों में एक प्रकार की उदात्ता और ईश्वर होता है । नहीं के रूप से ईश्वर की प्रत्यक्ष करुणा ही बहती है और किनारे पर बसनेवाले लोगों की ऊपर से उदात्ता बनने का काम सिन्धुता रहता है । इससे उनके अस्त-वस्तु उदात्ता बन जाते हैं । इनकी इस नहीं की ऊपर वाले नाभी से उदात्ता है । इसी प्रकार हमें भी इसे नीचे वाले पादों की उदात्ता देना चाहिए इस प्रकार की उदात्ता और उदात्ताबुद्धि इन दोनों में सम्पन्न होती है । नहीं किनारेवाले लोगों में एक प्रकार का तात्त्विक अधिमान होता है । जिस प्रकार मुझे अपने देश का अधिमान होता है उसी प्रकार नहीं या भी अधिमान होता है । यद्यपि देश का अधिमान

एक बार मन को संकुचित बना सकता है क्योंकि वैद्य स्थावर है । परन्तु नवी तो जयम और बढ़ती है । इसलिए उसका अभिमान भी जयम बढ़ता हुआ होता । इससे अंतःकरण व्यापक बनता है । महाराष्ट्र में कृष्ण मोदावरी के तीरों पर बसनेवाले लोगों में एक प्रकार की शिक्षार वृत्ति दिखाई देती है । क्योंकि उनके प्रान्त की नदियाँ बूंदरे प्रान्तों में गई हैं । इसी प्रकार गुजरात में नर्मदा और तापी के तीर पर बसनेवाले लोगों में एकप्रकार की प्रेममयी कृतज्ञता-बुद्धि दिखाई देती है । क्योंकि बूंदरे प्रान्त की नदियाँ उनको मिली हैं । सेवा का कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करना और उदारता के साथ बूंदरों की सेवा करना वह नवी-तीर के लोगों का स्वभाव होता है ।

(रोहिणी की यात्रा महाराष्ट्र-वर्ष १९११-१२ से संक्षिप्त)

## ४ कायर और क्रूर दोनों एक

उस दिन कलकत्ता के पास बकरीब क दिन हिन्दू-मुसलमानों का झगडा हो गया । कारण था मो-मव । मुसलमान बोले थे और हिन्दू अधिक । इस से काम सठाकर हिन्दुओं ने क्रूरता बरती । पाषाणियों ने इसका निषेध किया । इस विषय में एक उल्लेखनीय बात हो गई है । कोहाट के उपद्रव में हिन्दुओं ने कुछ भी प्रतिकार नहीं किया और वहाँसे भाग गए । इसपर पाषाणियों ने उन्हें कायर कहा । अब कलकत्ता में प्रतिकार किया तो उन्हें बलाघाटी बता दिया गया । करें तो क्या करें ?

इस उल्लेखनीय की मुख्याना कठिन नहीं है । कायरता के दोष से मुक्त होने के लिए क्रूर बनना ज्यादा से निकलकर माद्री में घिरने जैसी बात है । कायरता और क्रूरता एक ही बीज के दो अलग अलग नाम हैं । मुद्दीमर लोगों की कत्ल करने या पीछे हाकने की वृत्ति जिस प्रकार क्रूर है उसी प्रकार कायर भी है । और मजबूत होकर मागवाने में कायरता के साथ क्रूरता भी होती है । क्योंकि कायर मनुष्य मन से हिता करता ही रहता है । अर्जुन की देखते ही भाग जाना और शीपरी के सोते हुए बन्दों की कत्ल करना ये दोनों काम करनेवाला अवस्थाना ही था । धीरे कायरता



के उठना ही दूर होता है जितना कूटता से । दूर पुरख निर्बल मत बंदूक होता है । कोहल से डेढ़ कमरता जाने के बजाय बीच में कहीं कुबरेज पर मुकाम करने की जरूरत है । वृष्णी के पीछे हुए गलेपर जो स्थाय अधिक-से-अधिक दूर दिखाई देते हैं वे वस्तुएं बहुत नजदीक होते हैं । इसी प्रकार कमरता और कूटता में बेकने की कोहल-कमरता बैठा बंठर दिखाता है । परन्तु वस्तुएं उनमें कोई अंतर नहीं है ।

(महाउप्यु-बर्ग टा. २०-३-२५)

### ५. अस्पृश्यता-निवारण का तत्त्व

अस्पृता-निवारण की परिचयाप्ति वैयर्थ इतने में नहीं हो जाती कि हम घुमावूट नहीं मानें । जमी को छूने में अपवित्रता है वह मानना जिठना बड़ा पाप है उगना ही बड़ा पाप जमी काज की अपवित्र मानने में है । हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि समाजवादीकी कोई बात नीच नहीं है । वह करने का हमें तैयार रहना चाहिए । मेधा-बर्ग की अस्पृश्यता दूर ही जानी चाहिए । काज का अछूतपन दूर जाना चाहिए । कौसी अजीब बात है कि जोरन का काज अमंगल नहीं और पत्त-शुद्धि का काम अमंगल बन गया । यदि दोनों वर्तमानक है तो दोनों समान अपने अपने जाने जान चाहिए । परन्तु क्या कभी किसी भी जोरन की अमंगल कहा है ? जोरन वर्तमानक नहीं रहा । उसे जोरन का रूप में दिया गया है । सभी ती जोरन के मध्य इनका साधक होता है । इसके विपरीत जमी का काज लता का विष्णु बहु वर्तमान है । हम बहु अच्छा नहीं समझते कि साम्राज्य का बड़ा बलन माजकन पड़े । इतिहास जौन उसको जोरन के सिद्ध बारी-बारीने मान बड़ा जोरन के लिए बुझाते हैं । यह माजकन की माजना है । नवादि वर्तमान काजने का काम हमका और अस्पृश्य मान जिया गया है । हम अस्पृश्यता का हम जोरन है वह अस्पृश्यता-निवारण के जमी में से एक माजकन बन है ।

(महाउप्यु बर्ग २-८-२५)

## ६ प्रेम का आधार

हम कहते हैं कि प्रेम करते समय मूढबोध नहीं देखना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? मूढबोध नहीं देखें तो क्या देखें? मूर्खों से प्रेम करना तो सरल है। परन्तु मूढ न हों तो भी प्रेम में कमी नहीं पड़नी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? यदि मूर्खों को छाड़ देते हैं, तो प्रेम के लिए बहिष्कान क्या रहे जायगा? नास्तिक पुरुष को ऐसा कोई भी बहिष्कान नहीं मिलेगा। परन्तु नास्तिक के लिए तो बहिष्कान है। यह कि भूतमात्र में हरि का निवास है। इस हरि का ध्यान करके प्रेम किया जाय। भूतमात्र में हरि का वास है। इतना कारण प्रेम करनेवाले के लिए काफी है। और गुण भी तो बँबल होते हैं। दोषों पर प्रेम करने की बात तो कोई भी नहीं करता। इसलिए प्रेम का बहिष्कान परमात्मा है। हम सब एक ही माँ की संतान हैं, यह हो प्रेमका आधार। यह बात दिल में धम धामपी तभी विरवम्बापी प्रेम का अनुभव होय।

(महापण्ड-अर्ध २१ ९-२५)

## ७ सत्य और सौख्य

रवीन्द्रनाथ प्रथिनाथान कवि और नवीन विचारों के प्रवर्तक के रूप में समस्त विश्व में छात हैं। ऐसे पुरुष के द्वारा प्रचारित प्रत्यक्ष सत्य की ओर लोगों का ध्यान जाना स्वाभाविक है। पहले एक बार इटली से लौटने पर उन्होंने इटली सम्मन्धी अपना निरीक्षण बोमो के सामने पेश किया था। उसमें उन्होंने अपने सौख्य रसिक कविस्वभाव के अनुरूप इटली के सर्वाधिकारी मूसोलिनी के बारे में अनुकूल राय प्रकट की थी। इस पर अखबारों में आलोचनाएँ हुई। इसके जवाब में रवि बाबू ने लुकासा किया जिसमें लिखा था—“मूसोलिनी की कल्पनाएँ और कार्य-व्यवस्था को मैं अच्छा मानता हूँ ऐसा क्याक करना भूल है। कला-नैतिक दृष्टि से मूसोलिनी के व्यक्तित्व का अनुभव अच्छा बरत पड़ा है। परन्तु इतने पर वे उनके कार्यों के बारे में मेरे निर्णय का नैतिक अनुमान नहीं कर सकते। नैतिक निर्णय देने के लिए अधिक जानकारी की जरूरत

रत होती है। वह मैं एकत्र नहीं कर सका। इसलिए नैतिक दृष्टि से उस विषय में कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि जो गणतन्त्रवादी हो गई है उसे दूर करने के लिए इसका स्फोटिकरण काफी होगा।”

इन स्फोटिकरण में आ क्षय और सौंदर्य का चेहरे दिखाया गया हमें बड़ा वेदना स्वीकार विचार करना है। रबिनाथ की दृष्टि सौंदर्य त्रिभुज बनाए रखने की दृष्टि है। जो मुन्दर है वह क्षय भी है ऐसी उनकी राय वाली जाती है और है भी। परन्तु वह तो पूर्ण दृष्टि की बात हुई। क्षय और सौंदर्य में विरोध नहीं होगा यह सिद्धांत है जो क्षय। परन्तु जनक हमारी दृष्टि में इसका कोई नया नहीं आता तब तक वेदना सौंदर्य की कमीटी पर पूरी तरह विचार नहीं कर लेना चाहिए। अतः हमें सौंदर्य की कमीटी को छोड़ा दे सकते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि (१) वह क्षय और सौंदर्य इनको अलग अलग समझे और जो क्षय ही उसका स्वीकार करे। फिर वह मुन्दर न हो तो भी चलेगा। और कोई मानता है तो (२) समझ ले कि जो क्षय है वह मुन्दर भी होगा ही। फिर भले ही वह मुन्दर न हो। मुन्दर है तो क्षय है ही। इस रूप में कोई नयी नयी बात समझ लेना का कोई नया नया है। जो रबिन्द्र है यही हिनकर भी है। अतः समझ लेना का है ही नया है। रबिन्द्र अलग अलग है और हिनकर अलग। परन्तु रबिन्द्र ने हिनकर सेछ है। समझ लेना का भी एक कोई नया नया है। परन्तु वह कुछ समझ के कोई नया नया है समझें। अतः “आ हिनकर है यही रबिन्द्र” भी है। साधकों को यह विचार रबिन्द्र के स्फोटिकरण में बीजना चाहिए। रबिन्द्र सौंदर्यमानक है। फिर जो उसमें आधा न बिना की नयी छोटा है।

(बहुलाक्ष-वर्ष का ५-२९)

## ८ गीता और लोकशाही

एक आदमी को एकमत यह वर्तमान लोकतन्त्र का सूत्र है। गीता कहती है, सब भूतों में एक ही आत्मा है। एक समुच्च का एक मत और सब भूतों में एक ही आत्मा ये बातों बातें ऊपर से समान ही प्रतीत होती हैं। परन्तु पहला सूत्र भेद को उत्पन्न करता है और दूसरा उसका संहार। यह फर्क है। एक बहुसंख्या के मुख का ध्याय करता है इसलिए अल्पसंख्या के मुख की उसे पराई नहीं है। परन्तु दूसरा सूत्र सब के मुखों के लिए बलशेक है इसलिए उसमें एक के मुख का भी ध्यान है। एक में मोटों का मुख होता है तो दूसरे में सबका मेक होता है। एक सिरो की विनती करता है तो दूसरा दिनों को टटोक्ता है। पुराने जमाने में ज्येष्ठ की बीमारी हुआ करती थी। इस बीमारीवाले लोग से जो अस्ता उसे एकदम सबके साथ मिलने नहीं दिया जाता था कुछ रोज अलग रहते थे। एक बार सिपाहियों ने इस प्रकार बाहर से आये कुछ लोगों को रोक दिया। परन्तु इन्हें कोई बहुत जरूरी काम था। इसलिए वे सिपाही से आदखू मिसल करने लगे कि वह उन्हें जाने दे। सिपाही ने कहा 'मैं आपकी छोड़ देता। परन्तु क्या करूँ? अफसर आकर के विनती करता है। इसलिए नहीं छोड़ सकता। तब वे बोले 'अच्छा हम इतने ही दूसरे आदमी काकर यहाँ रख देते हैं। तब तो काम बल जायगा न? सिपाही ने कहा हाँ जरूर चल सकता है। हमें क्या? गवर्नर विनती होवाई की हुवा। यह है लोक-तन्त्र का सिद्धान्त। गीता में यह नहीं बल सकता।

(महाराष्ट्र-धर्म ता १८१०-२९)

## ९ सब धर्म भगवान के खरज हूँ

एक बार श्री महात्मबुद्धजी का 'कुरान का अध्ययन' इस विषय पर बम्बई में आयोज हुआ। इसमें उन्होंने जो विचार प्रकट किये वे आज के असहिष्णुता के युग में बहुत कम सुनाई देंगे। उन्होंने कहा 'कुरान के उपरेसी के विषय में हिन्दुओं जबका ईसाइयों में यदि कोई अज्ञान या नकल रपात है तो इसके लिए जिम्मेवार मुसलमान हैं। परधर्म के बारेमें कुरान की

को मूर्ति मानी जाती है। उसके बिना कुरान नहीं के मुसलमान जिम्मेवार है जो कुरान के बिना आचरण करते हैं। यदि कुरान का अच्छी तरह अध्ययन किया जाय तो बात होगी कि जहाँ-जहाँ ईश्वर-शरफता है वहाँ वही कुरान की दृष्टि में इस्लाम है। ये स्वर्ग एक बार नास्तिक था। इस्लाम को अच्छी तरह से समझा नहीं था। इसलिए हिन्दुओं और ईसाईयों का विरोधी था। परन्तु जब कुरान पढ़ा तब उसका सही अर्थ में समझा। फलतः बाद में हर सच्चे हिन्दू और सच्चे ईसाई में मुसलमान को ईश्वर सकता है।

यह दृष्टि सही है। सच्चे हिन्दू में मुसलमान है और सच्चे मुसलमान में हिन्दू। केवल हमारी पहचान सही हो। विद्वत् का उपासक कभी विद्वत् की उपासना को नहीं कोरेगा। यह बीबनगर विद्वत् का उपासक बना रहेगा। परन्तु राम की उपासना से उसका विरोध नहीं होगा। यह विद्वत् से राम को ईश्वर सकता है। यही बात राम के उपासक की भी है। उसे राम की मूर्ति में विद्वत् का वर्णन होता है। बर्माचरण भी एक उपासना है। उपासना में विरोध के लिए स्थान है ही नहीं। जिस प्रकार राम और विद्वत् एक ही ईश्वर की मूर्तियाँ हैं और वे अलग अलग हैं फिर भी उनमें जिस प्रकार विरोध नहीं है, उसी प्रकार हिन्दू वर्म इस्लाम जाति एक ही सत्य वर्म की विभक्त-भिन्न मूर्तियाँ हैं। जगमें विविधता भरे ही ही विरोध नहीं है। इस प्रकार जो देखता है नहीं देखता है। रामकृष्ण परमहंस ने विभिन्न भक्तियों की साधना स्वर्ग करके उनकी एककपता का मिश्रण कर लिया। मुकाराम ने अपनी उपासना को छोड़कर दूसरी किसी उपासना का स्वीकार नहीं किया। फिर भी वे सभी उपासनाओं से एक-भावना देख सकते थे। जो अपने वर्म का निष्ठापूर्वक आचरण करता है उसे स्वभावतः परमर्ष के निषय में भी आकर होगा। जो परमर्ष का आचरण नहीं कर सकता वह अपने वर्म का भी आचरण आचरण नहीं करता। वर्म का दूसरा समझने के लिए न कुरान पढ़ने की जरूरत है न पुरान। केवल एक बात याद रखनी चाहिए। यह कि 'सारे वर्म हरि के चरण ॥'

(महाराष्ट्र-वर्म २४ १-२७)

## १० बैंगमिनी लिखें

समर्थ रामदास का बचन है कि वितामात्रि काहीं तरी तें लिख्यें प्रति दिन कुछ न कुछ लिखते रहना चाहिए। हम कहते हैं 'रोज कुछ बेर बरखा बलाना चाहिए। रोज लिखने पर हमने भार नहीं दिया। बीसी की आज सब सामान्य बकरत भी नहीं। परन्तु कार्यकर्ताओं के बाप और रिपोर्टें आदि आती है। उन्हें पढ़नेपर अब समर्थ रामदास के बचन की उपयुक्तता समझ में आती है। कार्यकर्ता कहते हैं कि लिखने जैसा कुछ भी नहीं होता। कार्यकर्ताओं के पास लिखने समय कुछ नहीं। और जो कुछ नहीं करते उनके लिखने का कोई उपयोग नहीं। बर्नात् बाइमय (साहित्य) का बज्जेर ही हो गया। यदि वह कार्य-परामर्शता वा चिंतन मक्ता का बिह्न होता तो उससे मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं होती। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। वस्तुस्थिति में उस चिंतन की कमी का लक्षण दिखता है। विचार करने की भी एक आवश्यकता होती है। आवश्यक विचार बढ़ता है। प्रतिदिन का निरीक्षण वृत्त अनुभव यदि रोज लिख दिये जायें तो स्मरण चिंतन अनुशीलन की आवश्यकता बढ़ती है। छोटे बड़े हर वृत्त के पीछे कोई वृत्ति होती है। उसे पहचानकर, वृत्तिसोचनपूर्वक छोटे बड़े सभी समाचारों का संग्रह करना चाहिए। समाचारों का छोटे और बड़े बड़े भेद ही सूट्य है। और यों पूछा जाय तो इस संसार में कब कोई बड़ी बट्ठा होती है? विश्व की पृथि के सामन बड़ी-से-बड़ी बट्ठायें भी क्षुब्धवत् होती है। परन्तु हमारी वृत्ति के विचार से छोटी से छोटी बट्ठा भी महत्त्वपूर्ण हो सकती है। हाथ बाची और बुद्धि मनूय की विशेषतायें हैं। तीनों का एक दूसरे पर असर होता रहता है। तीनों के काम बर्नात् उपयोग अप और चिंतन हमारे अन्तर एकत्र हो जाने चाहिए। तब बैंग के साथ हमारी सर्वांगीण प्रगति होती। कार्यकर्ताओं से जिस सैखन की मैं आशा करता हूँ वह मेरी वृत्ति से अप के स्वरूप की वस्तु है।

(डा. से. वृ. नवम्बर १९४४)

## ११ मुहूर्त परस्मिन् भवेत्

बिठोबा पचनार का निवासी । पञ्चासिवा नहीं था । १७-१८ वर्ष की उम्र का एक सामान्य मजदूर । परन्तु कुछ चित्त के कारण उसने अनेक संस्कारों का चित्त अपनी ओर आकर्षित कर लिया था । उसकी बंदिम बीमारी में जिन्होंने उसकी सेवा की उन्हें उस मनावा भार प्रतीत नहीं हुआ । पर इसे उपकार समझा ।

वर्द्धस्वर्ध शायं अपने बाँध के पासवाली टेकड़ी पर घूमने आया करता था । सिखावट लोक इस टेकड़ी से अपने काम के लिए पत्थर ले जाता करते । मरने पर उसका स्मारक कैसा बनाव्ता जाय इस विषय पर लिखते हुए वर्द्धस्वर्ध ने कहा है— इस टेकड़ी पर एक पत्थर ऐसा है, जो अनित्य किसी भी सिखावट को आकर्षक नहीं आकर्षित हुआ । परन्तु इसी कारण मुझे वह अधिक आकर्षक लगता है । वह मेरे स्मारक का पत्थर माना जाय और उस पर इतना ही लिखे 'अनेकों में से एक' । वर्द्धस्वर्ध की मृत्यु केवल आकांक्षा थी । परन्तु बिठोबा सचमुच ऐसा था ।

एक लड़के से बिठोबा की कहाई होगई । उसमें बिठोबा का कोई बात शेष नहीं था । परन्तु मैंने उसे समझाया कि इन सब बातें, उम्मीदें होना स्वयं भी एक बात शेष है । और दोनों के हाथ मिला दिये । तब से बिठोबा सारा जीवन ब्रह्म बना और बाँधों पुत्रों से भ्रम छूटने लग गए ।

बिठोबा के उद्गार के ऐसे अनेक संस्कार मेरे पास हैं । परन्तु अब के बिठोबा से निकलकर आत्मतत्त्व में जीन हो गए हैं । मृत से वे नहीं के बराबर । आनंदन जैसे बड़ाबड़ों ने प्रार्थना की है कि 'पार्श्व नाम रूप जीवो' (मेरा नाम-रूप मष्ट हो जाय) वह इसीलिए ।

अपना काम पूरा करके कामको शेष बिठोबा मेरे पास आता और मेरी बातें सुनता रहता । किसी दिन वह बहुत धीमा हो गया तो मैंने उसकी पाय आँधी और सोचता कि आज वह क्यों नहीं आया । वह भी वह मेरे पास आया करता है । परन्तु पड़ने की तरह मेरी बातें सुनने के लिए नहीं अपनी बातें सुनाने के लिए ।

उसके बल पाने के बाद अब कितने ही दिनों में यह वचन गुनगुनाया करता हूँ—

माझ्या बिठोबाचा कसा प्रेमभाव ।

आपण बि बेव होय गुद ॥

पडिये वेहमाव पुरबी वासना ।

बंटी लों आपणापाठी न्यावें ॥

अर्थात् मेरे बिठोबा का मुझपर कितना प्रेम है कि मेरे लिए वह भयवान और भूत भी कुछ ही बन जाता है । वेहमाव को हटा देता है । जब ली केवल एक वासना खेप रह गई । यह कि अपने पास बुका खे । इसे पूरी कर दे ।

(दा उ व १५-८-१९)

## १२ हिमात्म्य विभूति क्यों ?

(एक पत्र से)

भयवान ने हिमात्म्य की गिनती विभूतियों में क्यों की इसका प्रत्यक्ष जगमग अब आपको हुआ होगा । कुछ विभूतियाँ अपने-अपने समय के लिए ही होती हैं । इनका भी उल्लेख पीछा में ही है । परन्तु कुछ विभूतियाँ वा विद्येयता निर्व्यात्मक होती हैं उन्हें चिरंतन कह सकते हैं । जो ली इस संसार में चिरंतन केवल एक आत्मतत्त्व ही है । और विभूतियों को निगलते हुए भगवान ने अहमात्मा गुहाकैय' कहकर बहीषे ही प्रारम्भ किया है । इस महा विभूति में खेप सब विभूतियों का समावेश हो ही जाता है ।

बाह्य विभूतियों के वर्णन से जानब हाता है इसका कारण भी यही है कि आत्मा का कोई गुण उसने प्रकट होता है । समुद्र को देखकर आत्मा की गम्भीरता जगत् को देखकर आत्मा की अतिथिता पत को देखकर आत्मा की अच्युतता सूर्य को देखकर आत्मा की त्रिविधता हिमालय को देखकर आत्मा की स्थिरता इत्यादि आत्मबानों का या आत्मबुद्धों का अहता अनुभव हमें होगा है । और इसीलिए आनंद-सन्नि होती है । जहाँ-जहाँ घोंही-ली भी आत्मोपकृति होती है वहाँ-वहाँ आनंद खटा है ।



प्राकृतिक दृश्य देखकर प्रायः सभी को आनंद होता है। परन्तु सृष्टि में जो आत्मस्वल्प का वर्णन कर सकता है वही कवि है। हिमाचल की सन्निधि में रहकर जगद्वी ने उपस्था की है। इस उपस्था की प्रतिभा हिमाचल के दृश्य घटीर पर अंकित है। अनेक सृष्टियों ने उसकी कवयियों में बैठकर लोकहित की विन्ता की है। उनकी बहु विस्मयकस्यान-विन्ता कथावि गरिबों के ब्रह्महों के रूप में अभी तक बह रही है। अनेक कवियों ने अपने कटीरों और समस्त विचारों के द्वारा उसके शिखरों पर आरोहण किया है। उन विचारों की परिधि वायु बहासे जा आकर भारत के अत्यंत मनुष्य के रूप में प्रवेश करके उसे जगाती रहती है।

रात को छोटे समय उत्तर दिशा का वर्णन और भ्रम की निराकृता का ध्यान कर के संक्यों मौक दूर होनेपर भी मनुष्य हिमाचल के आभिष्य का अनुभव कर सकता है। सृष्टियों के तारे भी उत्तर में ही हैं। उनके आकार को देखकर जगद्वी ने अनेक प्रकार की कल्पनाओं की हैं। परन्तु कभीर और हिमाचल सहित भारत के लोके की आकृति वही बनती है वही बहु सृष्टि की आकृति वीकती है।

(वा से न चुलाई १९४)

### १३ निर्भयता के तीन प्रकार

निर्भयता तीन प्रकार की होती है—विश्व निर्भयता ईश्वरविष्ठ निर्भयता विवेकी निर्भयता। विश्व निर्भयता वह निर्भयता है जो कठोरों से परिचय प्राप्त करके उनके इच्छा आन लेने के जाती है। वह विद्वानी प्राप्त हो सक्ती हो उठनी कर लेनी चाहिए। जिसकी छापी से बाव-महबान हो गई, निर्भय और सविष छापी वा बेह विद्वाने आन किया छापी पकड़ने की कला जिसे सिख होवई आन काटने पर विवे कानैवाके इच्छा जिसे मानुम होपये साप ने बचने की कृति जिसे विधि होवई वह छापी की ठरक है नापी निर्भय हो जावना। अचर्य ही यह निर्भयता छापी तक ही सीमित रहनी। इच्छा को साम्य वह प्राप्त न हो सके केविन जिसे छापी में रहना

पड़ता है। उसके लिए यह निर्मयता व्यावहारिक उपयोग की चीज है। क्योंकि उसकी बखीलत या हिम्मत आती है वह मनुष्य को अस्वाभाविक आचरण से बचाती है। लेकिन यह निर्मयता मर्यादित है।

दूसरी यानी ईश्वरनिष्ठ निर्मयता मनुष्य को पूर्ण निर्भय बचाती है। परंतु पूर्ण प्रयत्न पुष्टपार्थ भक्ति इत्यादि साधनों के छतत मनुष्ठान के बिना वह प्राप्त नहीं होती। जब वह प्राप्त होती तो किसी अवांछित सहायता की जरूरत ही न रहेगी।

इसके बाद तीसरी बिबेकी निर्मयता है। वह मनुष्य को अनादरक और व्यपटय साहस नहीं करने देती। और फिर भी अगर खतरे का सामना करना ही पड़ तो बिबेक से बुद्धि गांठ रखना सिखाती है। साधक को चाहिए कि वह इस बिबेकी निर्मयता की आहत हासने का प्रयत्न करे। वह हरएक की पहुंच में है।

मान लीजिए कि मेरा घेर संसामना हो गया और वह मुझपर झपटना ही चाहता है। संभव है कि मेरी मृत्यु अभी बची ही न हो। अगर बची हो तो वह टक नहीं सक्ती। परंतु यदि मैं भयभीत न होकर अपनी बुद्धि घांठ रखने का प्रयत्न करूँ तो बचने का कोई उस्ता मूमने की संभावना है। या ऐसा कोई उपाय न मुझे तो भी अगर मैं अपना हाथ बनाये रखूँ तो अंतिम समय में हरि-स्मरण कर सकूँ। ऐसा हुआ तो यह परम लाभ होना। इस प्रकार वह बिबेकी निर्मयता दोनों तरह से लाभदायी है। और इसीलिए वह सबके प्रयत्नों का विषय होने योग्य है।

मकुबर १९४

## १४ मृत्युस्थी घरदान

मृत्यु ईश्वर की देन है। जब हमारे निश्चयतम नातेदार, मित्र सब—कोई भी हमें दुःखों से नहीं बचा पाएँ तब बड़ी घुटकाघ देती है। मृत्यु में जो दुःख माना जाता है वह वास्तव में जीवन का दुःख है। रीतिरिक्त हैं होमनाला दुःख मृत्यु का नहीं जीवन के असहय का कल है।

मृत्यु तो उनसे हूँ छटना चाहनेवाली है । मृत्यु का उनसे संबंध नहीं है ।

अब मृत्यु के विरुद्ध धर्म मंडे जानेवाले इस धार्मिक युद्ध का बार है दिया आम तो और जो युद्ध बाकी बच जाने हैं । एक पूर्व-पार्श्व की स्मृति से होनेवाला कुछ निश्चय नहीं के बिछोह की आशयित से होनेवाला । पहले के लिए मृत्यु कैसे ज्ञात है ? वह जीवन के पार्श्व का एक है । कुछ माह का है । यदि हमारा प्रेम सच्चा हो और सेवा की उत्पत्ति हो तो वह त्यागने है हम किसी से दूर नहीं बल्कि निश्चय पहुँचने—हैक उनके भीतर प्रवेश पावेंगे । वह का परम भीदुर रहने किसी तरह की हम इतने अन्तर नहीं जा सकते थे । किसी ही गहरी सेवा हो वह कपटी ही होती है । वह का परम दूर हो जाने से अब हम दूसरे की अंतर्दृष्टि में मुक्तिकर उसकी सेवा कर सकते हैं । पर सेवा करनी हो उसकी वह बात है । बर्बाद हमारे किए निष्कामता चाहिए ।

और एक युद्ध बाकी बच जाता है । पर वह मृत्यु का नहीं हमारे अज्ञान का है । मृत्यु के बाद क्या होगा कौन जाने ? हमारे मन की सच्चा भावना के बिना मृत्यु के बाद कुछ होनेवाला नहीं है और कुवासना ही हो तो जो कुछ हुआ होगा वह उस कुवासना का ही फल होगा—यदि ऐसी सच्चा ईश्वर की आकांक्षित हो तो वह आत्मनिष्ठ बच टक बचता ।

साध्य कुछ कुछ बार है—

(१) धार्मिक-वैज्ञानिक (२) वास्तववादी (३) गुरुत्वपूर्ण (४) भावी चिन्तात्मक और उनके बार ही ज्ञात है अमानुष—

(१) निश्चय (२) बर्बाद (३) निष्कामता (४) ईश्वर में बड़ा ।

मृत्यु का निश्चय हमारे रहना बुद्धि में परम-मीमांसा द्वारा निश्चयता जाना और रोम रोम की छोटी है पहले दरवाजा करना वह सिद्धी साधना करते रहना चाहिए । पहला बीठा के ११ के अभाव में जानकता में बसित है । उसपर आनंद की आकांक्षा सुस्पष्ट है । कुछ दूसरे अभाव के मुँह में ही है । तीसरा बाईने अभाव में है ।

जुलै १९४४

## १५ निसर्ग-सेवक की दृष्टि

तुम सब आश्चर्य निसर्ग की उपासना का आनन्द के रहे हो। हम-जोरी की कल्पना निसर्ग के पुरे-पुरे कामों का शिखर करने नहीं देते। इसलिए केवल उतनी ही कल्पना न रखते हुए उसके साथ-साथ हमारी भी ध्यानात्मक कल्पना की जाय जो ऐसे स्थान हरि-वर्षन का सके। पढ़-नहीं आदि स्थानों में चिमला महारजेश्वर इत्यादि विस्तार-स्थान का निर्माण करने में ईश्वर का अवयव अपमान है। हमारे पूर्वज इस प्रकार अपमान नहीं करते थे। इसलिए निसर्ग-सेवक की उपासना उन्हें आध्यात्मिक काम होता था।

वैदिक ऋषि उपनिषद् बीता य पश्यात्स सन्तों के अनुभव हम सबों में एकात्मिक और निसर्ग परिचय के अनकल्पित कामों का वर्णन है। मनुष्य समाज के अति प्राचीन प्रथम से एक वचन यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ।

‘अपहृषते गिरौषाम् । संयमे च नवीनाम् । विद्या विमी अजायत ।

—ऋग्वेद

इस मन्त्र का ऋषि बरहस्पति है। कन्द नामची । देवता ईश्वर । ईश्वर माने परमात्मा । उसीको इस मन्त्र में ‘विप्र’ माने जानी’ कहा है। यह नहीं और कैसे प्रकट हुआ (अजायत—जन्म किया प्रकट हुआ) यह इस मन्त्र में कहा है। पर्वतों की कंदराओं में और नदियों के संगम पर ध्यान-विचार से (‘विप्र’) जानी का जन्म हुआ।

जानी पुरुष का जन्म किस स्थान पर हुआ और कहाँ क्या करने से हुआ ये जानी बातें इस मन्त्र में हैं।

ब्राम-सेवा-भूत

## १९ “सह नावतु” का विवरण ( एक पत्र से उद्धरण )

ॐ सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह बीर्यं करवावहूँ ।

तेजस्वि नावधीतमस्तु मा बिद्विषावहूँ ॥

‘सह नावतु’ इस मंत्र का लोका के साथ कोई सम्बन्ध नहीं ऐसा आशेष मैंने भी कई बार सुना है । परन्तु वह आशेष मुझे ठीक नहीं लगा । इसलिये उसमें खेर-बदल करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती ।

इस मंत्र का संक्षेप में विवरण करता हूँ—

१ इसमें द्विवचन का प्रयोग हुआ है वह हेतु-पूर्वक है । समाज में मरीच-बनीर, विद्विष-अविद्विष स्त्री-पुरुष माता पिता और बच्चे पुत्र द्रिष्य बहुर-मानसिक इत्यादि दो भाग सभी बराबर देखने में आते हैं । उन्हें प्यार में रखकर यह द्विवचन का प्रयोग किया गया है । दोनों मिलकर ईश्वर के पास सहवासना की परस्पर अर्पण की प्रार्थना करते हैं ।

२ इस प्रार्थना के तीन अंग हैं—(क) ईश्वर हम दोनों का (अन्तर्नि-हारा) साथ-साथ पोषण करे । यह पोषण और सह-पोषण की प्रार्थना हुई । (ख) इसे प्यार में रखकर हम दोनों (बच्चे) मिलकर पुत्रप्राप्ति करे, साथ-साथ कर्म करे, साथ-साथ उद्यम करें । (ग) ऐसे सह पुत्रप्राप्ति से हम दोनों को तेजस्वी ज्ञान प्राप्त हो ।

३ कर्षण तीन भाग मिलकर जीवन विषयक एक सम्पूर्ण प्रार्थना होती है । इसलिए यह सार्वभौम है । प्राक्-प्रत्येक सामुदायिक प्रसंग पर उसका उपयोग किया जा सकता है । मनुष्य एकान्त में हो या बहिरा हो परन्तु मानसिक बलवान हो उसके साथ होता ही है । बाहरी मंत्र भी विद्यपय एकान्त में जप करने का मंत्र माना गया है उसमें भी सामुदायिक दृष्टि पूरी नहीं है । उसमें ‘भीमहि’ ऐसा बहुवचन का प्रयोग किया गया है । बाहरी मंत्र में समुदाय की एकता की कल्पना की गई है । ‘सह नावतु’ में प्रायः विद्याई होनेवाले मन्त्रों लोकात्मिक बर्तन-विशेष विद्या की प्रार्थना है ।

विमान (अ) के द्वारा वह भीमनाभि प्रसंग के अनुसार है (आ) के द्वारा उसका उद्योगाभि में उपयोग किया जा सकता है (इ) के अनुसार उसका अन्वयनाभि में उपयोग होता है ।

(ब्राम-सेवा-भूत १५ २ १९४१)

## १७ ब्राह्म-नवमी विस्तार

समर्थ का लोको है—

‘मती कीमता सर्व-भावे स्वभावे  
जनां तन्मनसापि संतोषभावे  
देहे कारणी सर्व लाघव भावे  
समूर्णी मती भावरेणी भवार्थे ।

१ हर बात में अतिशय लगन है व्यक्तहार करें । परन्तु कभी न लगता किसी काम की नहीं स्वाभाविक होनी चाहिए ।

२ जनता की सेवा करके सज्जनों को संतुष्ट करना चाहिए । क्योंकि जनसेवा से सज्जनों को संतोष होता है ।

३ किसी न किसी अच्छे काम में शरीर को लगाकर उसे सार्थक करना चाहिए । देह को बाल्य में नहीं पड़े रहने देना चाहिए ।

४ आह्वयपूर्ण भक्तान की मक्ति करना चाहिए । सदा उसके धर्म पुण्यों का चिन्तन करते रहना चाहिए । इससे बीरे-बीरे जन पुण्यों का कुछ अर्थ हममें उत्पन्न होगा ।

(मण्डी हरिवंश २१ १ ४७)



